

روح عصيانگر

سخنان اشو

Osho International

از 10 تا 25 فوریه 1987

The Rebellious Spirit

OSHO

Talks given to Rajneesh International
University of Mysticism

محتوا:

مقدمه کتاب	صفحه 4
مقدمه مترجم	صفحه 7
1- مراقبه والاترين خيرات است	صفحه 8
2- زيارت بي پايان است	صفحه 22
3- آنچه شما را در قيد نگاه مي دارد، شهوت زندگي ناکرده است	صفحه 34
4- رشته ي ادراك	صفحه 52
5- خداوند دستاني ندارد	صفحه 63
6- ذهن دنده عقب ندارد	صفحه 77
7- مجادله با اقيانوس	صفحه 91
8- يك تكنولوجي با انسانيتي بيشتر	صفحه 104
9 - من رودخانه ي پيوسته جاري ام	صفحه 114
10- آزادي در را به روي مسئوليت مي گشايد	صفحه 128
11- عصيانگري يك شيوه زندگي است	صفحه 138
12- تمام بوداها قمارباز هستند	صفحه 148
13- خداوند آن اقيانوسي است که در آن هستيد	صفحه 163
14- کليد طلايي	صفحه 174
15- خداوند پدر، فقط عروسکي ديگر	صفحه 184
16- حال، تنها زماني است که داريد	صفحه 199
17- آن کودک هنوز در درونت است	صفحه 210
18- تو آن آينه ي	صفحه 221
19- رازها و اسرار جهان هستي بي نهايت اند	صفحه 235
20- اشراق را به کلي فراموش کن	صفحه 245
21- توجه، تغذيه ي نامرئي است	صفحه 256
22- کار مي تواند توليد کند، سکوت مي تواند بيافريند	صفحه 266
23- معجزات، بيشتر افسانه اند	صفحه 277
24- من چيزي جز شامپاين خالص نيستم	صفحه 284
25- سکوت هميشه رساتر از هر فرياد است	صفحه 294
26- وجودت فقط يك نسخه کربني است	صفحه 312
27- سکوت رايحه ي خودش را دارد	صفحه 324
28- وقتي که بوداها عصيان کنند	صفحه 327
29- ابستن اشراق	صفحه 337

30- بگذار همه چیز گذر کند صفحه 347
جمع صفحات : 358

مقدمه کتاب

عصیانگری rebellion واژه‌ای مخصوص است و عصیانگرها مردمانی یگانه هستند.

عصیانگری، همچون انقلاب revolution، پدیده‌ای اجتماعی نیست بلکه آتشی است به شدت فردی، در روح. زمانی که از خواب اعصار برمی خیزی، زمانی که چشمانت بیداری را لمس می‌کند و دنیای اطرافت را می‌بینی، همان دنیایی که زمانی می‌پنداشتی متمدن است، _ اصطکاک‌های عمیق رخ می‌دهد.

روح بیدار، به هرکجا که نظر کند، به روشنی می‌بیند که تمام آرمانگرایی‌های انسان، هنر، ادیان، فلسفه‌ها، سیاست‌ها، تعلیم و تربیت، رفتارهای "معمولی" و پذیرفته‌شده‌ی اجتماعی norms، در واقع همه چیز در برابر چشمان جدید ما، سرشار از بی‌منطقی و مزخرفات باستانی است. در چنین نقطه، یا می‌توانی اخم کنی، پشت برگردانی و به دوباره به خواب بروی، یا اینکه می‌توانی آتش بیداری را بیشتر بیفروزی و یک عصیانگر شوی.

روح همچنانکه بیدار می‌شود، در کنارش یک هوشمندی طبیعی آشکار می‌شود و اصطکاک‌های بین دیوارهای نامرئی شرطی‌شدگی‌های دورنی، که خود را در آن پیچیده ایم، و این هوشمندی تازه متولد شده، رخ می‌دهد.

به تدریج که بیداری رشد می‌کند، آن آتش درون شدت بیشتر و بیشتری می‌یابد و همه چیز را در سر راه خودش می‌سوزاند، به جز حقیقت خالص را.

عصیانگری روندی کیمیاگرانه است: دنیا بوته‌ی گداختن است، انسان فلز کم‌مایه است و آتش درون روحش می‌تواند او را به طلایی درخشان و زنده از حقیقت تبدیل کند.

وجود به اشراق رسیده، از تمامی مراحل این کیمیاگری، که جز طلایی ناب باقی نمی‌گذارد، گذر کرده است. یک مرشد به روشنی رسیده، نه تنها دگرگون شده است، بلکه هنر کیمیاگری را نیز به مهارت می‌داند. او می‌تواند

آتشي را در روح تو بيافريند و آن را به چنان شدتي برساند که براي دگرگوني غايي تو نياز است.

اشو شري راجنیش (باگوان) يك مرشد به روشني رسیده است. او روح هاي بسيار و بسياری را بيدار ساخته و اينك آنان نيز از عصيانگري درون، مشتعل هستند.

خود مرشد عصاره‌ي آن آتش است، او همان "روح عصيانگري" است: آن انرژی خالص کیهانی، مرتعش و پرتوان، براي بيداري هر روحي که شوق بازگشت به وطن را دارد.

این کتاب يك گردآوری از پاسخ به پرسش هايي است که توسط مریدان در پيش او نهاده شده و آن نیروي مغناطيس اسرارآمیز که بين مرید و مرشد جريان دارد، تامين کننده‌ي بستر براي هر واژه است. برخي از پرسش هاي اين کتاب از من است. در حقيقت، نمي‌توانم آن را مال خودم بخوانم، زيرا آن ها، منعکس کننده و هم تاکيد کننده بر وقايي هستند که هم اينك براي بسياري از مردم در پونا رخ مي‌دهند. با اين حال، به اين معني است که مي‌توانم بگويم روند کنش متقابل من با اشو چگونه بر من تاثير داشته است.

بايد درك شود که اين معبد مراقبه در پونا يك مکتب عرفاني است و مکتب عرفاني جايي نيست که فرد براي اطلاعات بيايد، بلکه براي تحول transformation مي‌آيد.

اشو ترجيح مي‌دهد به پرسش هاي اصیل پاسخ گوید و اين يعني که پرسش ها تلاشي باشند براي بيان موقعيت وجوديني که پرسش کننده را دچار سردرگمي ساخته. واژگان، همانطور که از مکان پنهان خود بيرون مي‌آيند، بيشتر در پوششي از اشك، به همراه درد هستند، و گاه با خنده و راحت شدن همراه‌اند ولي هميشه از دل مي‌آيند و نه از سر، بيشتر شبیه روند زایش است تا روند فکري.

يافتن زبان بيان براي حالي عميقاً شخصي، ذهني و پنهان، کاري مخاطره آمیز است و براي من، براي افشاي کارکردهاي دروني‌ام، مخلوطي از شهامت و سادگي به کار آمد.

يك پرسش اصیل فقط مي‌تواند در محيطي از عشق و اعتماد بيان گردد.

در این دنیای اسرارآمیز درون، زبان غریبه‌ای بی احتیاط است، گاه برای حمل بار شکننده‌ای که دارد بسیار غیرحساس است. ولی مرشد برای یاری وجود دارد.

او دنیای درون را می‌شناسد، زخم‌های تان را، اشک‌های تان را، وحشت شما را، چشمه‌های پنهان عشقتان را، سرور تان را، و پاسخ‌دهی به ژرف‌ترین نیازهای شما، او را قادر می‌سازد تا ظریف‌ترین ذهنیت‌ها نیز دست‌نخورده به او برسند.

زمانی که پرسش به اشو می‌رسد، او پاسخ می‌دهد: شاید با دوراندختن آن، شاید با نگاه داشتن آن روی یخ برای مدتی و شاید با پاسخ دادن به آن در سخنرانی.

پاسخ هرچه که باشد، روند نوعی تغییر را در پرسنده آغاز می‌کند.

برخی از پرسش‌هایی که برای اشو فرستادم در سخنرانی‌ها پاسخ داده شده و من هنوز هم تاثیر آن‌ها را احساس می‌کنم. پرسش‌هایی که او برای پاسخ انتخاب کرد، حول محور تضاد آشکارم بین ذهن مردانه شرطی شده و آن خود ظریف و حساس و مراقبه‌گونم، بودای من بوده است. اشو همچون یک قابله، آشکارا از تصویر مریدی که تقلا می‌کند از پوست گوریلی‌اش بیرون بیاید، لذت برده و با خنده از آن استفاده کرده است. ولی اینجا يك مدرسه‌ی عرفانی است، و همه چیز آنگونه که در سطح می‌نمایند، نیستند.

همانگونه که با پاسخ‌ش مرا به عجب و اطمینان می‌داشت، به واقع، چیزی از الگوی‌های معمولی رفتارم شروع کرد به افتادن، و بسیار شبیه يك لباس مندرس گوریلی بود که توسط موربانه خورده شده باشد.

روش اشو قطعاً دقیق است و نرمی کلامش، طریق پرسش را در سفرش از ژرفای من تا

به نور روز آشکار می‌سازد. او با سخن گفتنش شفافیت و شفا را می‌آورد. عمل جراحی او نوعی نادر و شگفت‌انگیز است، و با وجودیکه ابزارش نامرئی هستند، آن احساس راحتی و سرور و تمامیت یافتن که با خودش می‌آورد، گواهی غیرقابل خطایی است از تاثیر آن.

پرسش‌ها فقط بخشی از حملات چندین بعدی اشو بر خواب آلودگی ماست، بسیار بسیار بیش از این‌هاست.

ساختمان چانگ تزو Chuang Tzu Auditorium، جایی که سخنرانی‌ها برگزار می‌شود، طرحی دایره‌گون و باز دارد و دیواری وجود ندارد، فقط ستون‌ها هستند؛ یعنی که حتی پرندگان و درختان نیز می‌توانند در اطراف اشو، در شادمانی و ضیافت به ما پیوندند.

این بار ارتعاشی تازه در هوا وجود دارد. ما همگی می‌توانیم این را احساس کنیم.

زندگی در اطراف اشو همیشه شدید بوده است، ولی این بار کیفیتی دیگر وجود دارد.

می‌توانم آن را در چشمان تازه و نرم اطرافیان ببینم، می‌توانم آن را در موسیقی که روزانه در هر سخنرانی می‌نوازم بشنوم، می‌توانم آن را در سکوتی لذیذ که پانصد نفر را، روزی دو بار که در کنار پای اشو می‌نشینیم، در خودش حل می‌کند، مزه کنم.

آیا این یک انرژی باورنکردنی است که اشو در هنگام رقصیدن با ما، از خودش می‌تراود؟ ردایش که برق می‌زند، ریش انبوهش، وقتی که بازوانش با آهنگی خالص محو می‌شود

a blur of pure rhythm دیوانه وار پرواز می‌کند؟ آیا

این بازی تازه‌ی اوست؟

او تمام مردم حاضر در مجلس را به اوجی از نوا و رقص می‌رساند، سپس ناگهان دست‌هایش به آسمان بلند می‌شوند و همه چیز می‌ایستد! یک لحظه غرش و فریاد شعفی عظیم است و لحظه‌ای بعد، سکوتی وری همه چیز. او به ما لمح‌های از جاودانگی می‌دهد و ما آن را دریافت می‌کنیم. آری، تفاوت در این است، همین حالا ما حقیقتاً آن را دریافت می‌کنیم!

اشو شری راجنیش بی‌تردید مرشدی به روشنی رسیده است و آن شعله‌ی پاک و بی‌دود که از روح عصیانگرش بر می‌خیزد به روح‌های بسیار نور می‌دهد و آنان را به سفره‌اش هدایت می‌کند تا جاودانگی را مزه کنند. او در این خوان، در اندازه‌های بی‌حساب می‌بخشد.

آنچه که شما نیاز دارید اشتها و تشنگی است، باقی را می‌توانید با

خیال راحت به او واگذار کنید. سوامی دواگیت Swami

Devageet؛ پونا، هندوستان؛ آوریل 1987

فصل اول

دهم فوریه 1987 ، هفت عصر

مراقبه والاترین خیرات است

اشو عزیز:

در نگرش شما آیا خیرات بخشی از دیانت است؟

اگر چنین است، خیرات شامل چه می‌شود؟

قانون اساسی هندوستان، با پیروی از مفهوم کاتولیک، خیرات را چنین تعریف می‌کند :
(1) مددکاری به فقرا (2) تعلیم و تربیت و (3) امداد پزشکی.

مفهوم خیرات از چشمان یک بودا چیست؟

ام پراکاش Om Prakash مفهوم خیرات charity در چشمان کسی که بیدار شده است الزاماً باید با مفهوم خیرات از دیدگاه کلیسای کاتولیک تفاوت داشته باشد.

مفهوم کاتولیک، کمک به فقرا است. مفهوم يك بودا چنین خواهد بود: در دنیا نیاز به هیچ فقر نیست. فقر ساخته‌ی انسان است و این در قدرت ما است که فقر را از بین ببریم. ولي تمام مذاهب ، و اصلي ترين آن ها، مسيحيت ، همه بر کمک به فقرا تاکید دارند. کمک به فقرا خیرات نیست، عشق نیست.

اول از همه اینکه چرا فقر باید وجود داشته باشد؟ فقر به این سبب وجود دارد که مردمی اندك وجود دارند که بسیار طمع‌کار هستند. فقر محصول جانی طمع است: يك بخش از جامعه به انباشتن ادامه می‌دهد، طبیعتاً بخش دیگر از جامعه فقیر می‌گردد. و انسان قرن هاست که تحت چنین بهره‌کشی زندگی می‌کند. این بهره‌کشی می‌تواند کاملاً نابود شود.

هرآنچه که جامعه تولید می‌کند به همگان تعلق دارد. و تعجب‌آورترین چیز این است که فقرا مردمی هستند که تولید می‌کنند و ثروتمندان کسانی هستند که تولید نمی‌کنند. آنان که تولید می‌کنند گرسنه اند و از گرسنگی می‌میرند. آنوقت فقط به آنان کمک کردن، فکری بسیار زیرکانه و موزیانه است: این طرزفکر از بهره‌کشی حفاظت می‌کند، حافظ سرمایه داران است. این فکر، از کسانی که جنایت می‌کنند محافظت می‌کند و همچنین از فقرا حفاظت می‌کند، تا به تولید کردن ادامه دهند و به ارضاکردن جاه طلبی‌های مردمان روانپریش ادامه دهند.

آنچه مورد نیاز است انقلاب فقرا است: يك ادراك عمیق در میان فقرا که "این فقر شما به سبب زندگانی‌های پیشین شما نیست، این سرنوشت شما نیست که شما را فقیر ساخته است. سبب فقر شما مردمانی اندك هستند که بیماراند، آنان که تمام مهر و محبت را ازدست داده اند، تمام حساس بودن را، کسانی که قلبشان غیرانسانی شده است ، به سبب وجود این مردمان است که شما فقیر هستید."

و تنها يك ادراك عظیم در میان فقراست که می‌تواند انقلابی را در دنیا سبب شود.

من هیچ انقلاب خشنی را توصیه نمی‌کنم. نیازی به خشونت نیست، زیرا که فقرا در اکثریت هستند و ثروتمندان اندک اند. قدرت فقط با وسایل مردم سالارانه، می‌تواند به دست های فقرا باشد و ما می‌توانیم جامعه‌ای بسازیم که بی طبقه باشد و نیاز هر فرد بتواند ارضا شود.

نیازی به طمع نیست. و راهی برای ارضای طمع وجود ندارد. به رشد کردن ادامه می‌دهد. فقط به سبب بیماری چند تن، تمامی جامعه رنج می‌کشد.

ولی کشیشان خدمتگزاران اغنیا هستند. طبیعتاً، در کشوری مانند هندوستان، جایی که فقر برای هزاران سال وجود داشته، حتی یک مفهوم فلسفی از انقلاب وجود ندارد، چه رسد به اینکه انقلابی عملاً رخ بدهد!

حتی یک مکتب فلسفی نیز وجود ندارد که بگوید انقلابی مورد نیاز است.

فقط اندک کمکی به فقرا، آنان را در سطح بقا زنده نگه می‌دارد. من این را خیرات نمی‌خوانم. این درواقع راهی است برای زنده نگه داشتنشان، تا بتوانند برای کسانی که ثروتمند هستند و می‌خواهند بیشتر ثروتمند شوند، تولید کنند.

من در این نکته کاملاً با کارل مارکس موافقم که دین افیون توده‌ها بوده است.

اگر توده‌ها اینک از فقر خویش رضایت داشته باشند، مذهب‌شان، آنان را با امیدهای زندگی بهتر در آینده، پس از مرگ، تخدیر کرده است.

طبیعی است که اغنیا محافظان کشیشان و مبلغ‌های مذهبی بوده‌اند. آنان برای خدا کلیساها و پرستشگاه‌های بزرگ بنا کرده‌اند، زیرا که نکته را دریافته‌اند: "اگر مذهب بر اذهان مردم چیره شود، امکانی برای انقلاب وجود نخواهد داشت."

آنچه که تاکنون به نام خیرات به شما گفته شده، به سادگی خودکشی برای تمام فقرا

و رنج دیدگان است. در خدمت اغنیا بوده است، در خدمت فقرا نبوده است.

من به شما عشق را آموزش می‌دهم. و عشق نابینا نیست، عشق می‌تواند تمامی ساختار را ببیند، فقر چگونه رخ می‌دهد. و عشق می‌تواند آن انقلاب را پدید آورد، انقلابی که از عشق آمده باشد، نه انقلابی که توسط خشونت آمده باشد. برای من، این خیرات است.

مفهوم کاتولیک همچونین میگوید "تعلیم و تربیت" education . ولی کدام تعلیم و تربیت؟

در کشور های پیشرفته، تقریباً همه تحصیل کرده هستند، ولی این انسان را متحول نساخته است. بسیاری همچون گذشته در رنج هستند، زندگی را با تشویش و نگرانی می‌زیند.

تعلیم و تربیت برای مردم آرامش و سکوت و سرور نمی‌آورد. چیزی در آن کسر است. تحصیل موضوع های درسی، وجود دورنی شما را ابداً لمس نمی‌کند. آن ها شما را دکتر و مهندس و پروفیسور می‌کنند ولی بینشی به شما نمی‌دهند که بتواند در شما یک گوتام بودا بیافریند. معنی واقعی واژه‌ی تعلیم و تربیت، "بیرون آوردن" to draw out است.

ولی تنها کاری که این "تعلیم و تربیت" شما انجام می‌دهد، "تحمیل از بیرون" force in است! دانش وام گرفته شده، از بیرون به ذهن کودکان بیگانه تحمیل می‌گردد.

در نگرش من، تعلیم و تربیت چیزی جز شکلی دیگر از مراقبه meditation نیست.

تمام آنچه که معمولاً به نام تعلیم و تربیت رواج دارد، در مرتبه‌ی دوم قرار دارد.

باید به مراقبه اولویت داده شود، تعلیم و تربیت درون. تا زمانی که با خویشتن آشنا نگردی، تمام دانشت بیهوده است.

بنابراین، من مراقبه را پیش از تعلیم و تربیت قرار می‌دهم. آموزش موضوعات درسی،

امری پیش پا افتاده است: جغرافیا، تاریخ ریاضیات. تاجایی که به دنیا معمولی ربط دارد،

این ها خوب است، ولی در مورد درون انسان، فایده ندارند. تو به انباشتن مدارج و مدارك ادامه می‌دهی و در درون تهی می‌مانی. مدارك تو می‌توانند دیگران را گول بزنند،

حتی شاید خودت را هم بفریبند، ولی نمی‌توانی سرور و شادمانی، سکوت و مهربانی یک گوتام بودا را داشته باشی.

و تا زمانی که تعلیم و تربیت دو بال نداشته باشد، نمی‌تواند با آزادی تمام در آسمان پرواز کند. هم اینك تنها يك بال دارد: بال دیگر کسر است. چرا کسر است؟ زیرا که کشیشان نمی‌خواهند شما مراقبه کننده شوید.

زمانی که در مراقبه باشی، به زودی از تمام کشیشان آزاد می‌شوی، از تمامی کلیساها و کنیساها و معابد و مساجد رها می‌گردی. وقتی که بتوانی وارد وجود خودت، معبد واقعی خداوند، شوی، چه نیازی است که به کلیسا بروی؟ چه نیازی به يك کشیش هست؟ وقتی بتوانی خداوند را مستقیماً و بی واسطه در درون خودت تجربه کنی، چه نیازی به پاپ است؟

وقتي که خداوند تجربه‌ي شخصي تو شود طبيعي است که از مسيحي بودن يا هندو بودن يا محمدي بودن رها مي‌شوي. بنا براین، هيچ مذهبي مایل نيست که تو يك مراقبه کننده شوي.

آن‌ها مي‌خواهند تا تو در فيزيك، شيمي و زيست شناسي تحصيل كني. هيچ دانشگاهي در دنيا، دانشكده‌اي براي مراقبه ندارد. و بدون مراقبه، انسان ناقص باقي مي‌ماند. اين يكي از سبب‌هاي اصلي مصيبت ما است.

به نظر من، خيرات نخست به معني آموزش دروني است و فقط در رتبه‌ي دوم به معني آموختن چيزهاي ديگر است. پرارزش‌ترين آموزش‌ها بايد "خويشتن را بشناس" باشد و سپس مي‌توانيد با هر چيز ديگر آشنا شويد. انساني که خويش را بشناسد، هرگز از آموخته‌هاي خود در دنياي بيرون سوءاستفاده نخواهد کرد. اگر نه، وقتي خودت را نشناسي، از آموخته هایت براي بهره‌کشي از ديگران استفاده خواهی کرد، براي فقرآفريني. اگر خودت را بشناسي جامعه‌اي را خواهی ساخت که فقر وجود نداشته باشد. تمام اديان شما در ايجاد جامعه‌اي که در آن فقر وجود نداشته باشد، شکست خورده اند. و يكي از اساسي ترين دليل‌ها اين است که هيچکدام از مذاهب شما روي تعليم و تربيت درون تاکيد نداشته اند، سفر به درون خويشتن-

لحظه‌اي که در خود مرکز وجودت قرار داري، چنان شفافيتي در مورد تمام مشکلات زندگي مي‌پيني که يك چيز قطعي است: تو مشكلي نخواهي آفريد و يك چيز ديگر قطعي است: نگرشت را، ادراکت را براي مردمان ديگر منتشر خواهی کرد.

تمامي مشکلات ما ساخته‌ي خودمان است. ما در جهل از خود، آن مشکلات را آفريده ايم. در آگاهي ما، اين مشکلات همچون شبنم‌هاي بامدادي در خورشيد صبحگاهي ناپديد مي‌شوند.

و سوم: خيرات کاتوليك مفهوم "امداد پزشکي" medical relief را دارد. اشکالي در امدادرساني پزشکي نيست، ولي چرا اينهمه بيماري وجود دارد؟ به حيوانات نگاه کنيد و حتي يك گوزن پيدا نخواهيد کرد که از سرطان يا سل يا مشکلات رواني ديگر در رنج باشد. هيچ گوزني را نخواهيد يافت که گوزن ديگري را به قتل برساند، و يك گوزن را نخواهيد يافت که مرتکب خودکشي شود.

عجيب است که انسان، که اوج جهان هستي و آگاهي است، چنين در رنج است. شايد ما فقط سعي داريم تا عوارض symptoms را برطرف کنيم و هرگز سبب‌ها the causes را نه!

برای مثال، وقتی در آمریکا بودم، در ایالت تگزاس لایحه‌ای به تصویب رساندند که همجنس‌بازی جرم است، برای وحشت از ایدز. و شاید تمام آمریکا شوکه شده باشد که یک میلیون همجنس‌باز در بیرون ساختمان قانونگذاری دست به تظاهرات زدند.

در آمریکا، تگزاس ایالتی عقب افتاده است. هیچکس تصویرش را هم نمی‌کرد که یک میلیون همجنس‌باز داشته باشد. آنان اعلام کردند: "اگر همجنس‌بازی جرم است، پس ما به زیرزمین می‌رویم."

شما نمی‌توانید روی پیشانی هر کس بنویسید که او یک همجنس‌باز است و یا هیچ نشانی وجود ندارد که بتوانید حدس بزنید چه کسی همجنس‌باز است. و آنان گفتند، "هم اکنون، ما باشگاه‌های خودمان را داریم، رستوران‌های مخصوص همجنس‌بازان و مکان‌های مخصوص دیدار همجنس‌بازان. ما همانگونه که هستیم خواهیم بود، ولی دیگر نه در آشکار."

اگر مشکل به زیرزمین بکشد، دشوار تر خواهد شد. بهتر است بدانیم که یک فرد مشخص همجنس‌باز است. و خود همجنس‌بازی هم یک عارضه است. ولی هیچکس در دنیا شهامت ندارد که حقیقت را بگوید، که این مجرد celibacy است که همجنس‌بازی را ایجاد کرده.

هیچکس نمی‌تواند این را بگوید، زیرا با تمام ادیان مخالفت دارد. هیچ کس، همچون من، نمی‌خواهد مورد سرزنش تمام دنیا قرار گیرد! ولی من واقعا از این سرزنش لذت برده‌ام. در دنیای وحش، هیچ حیوانی همجنس‌باز نمی‌شود. چرا؟، نیازی وجود ندارد.

ولی بارها و بارها در باغ وحش‌ها مشاهده شده است که حیوانات همجنس‌گرا می‌شوند،

زیرا جنس ماده وجود ندارد. با انرژی جنسی خود چه خواهی کرد؟ این پدیده‌ای طبیعی است. نیازی به خروج دارد.

تمام ادیان دنیا چنین آموزش داده‌اند که مجرد و زندگی بدون اعمال جنسی یکی از بزرگترین فضایل مذهبی است و تمام جوامع به باکره بودن همچون چیزی روحانی نگریسته‌اند، این‌ها سبب‌های ایجاد همجنس‌گرایی در زن و مرد هستند. و از این همجنس‌گرایی بیماری ایدز به وجود آمده است که دانشمندان دارویی برایش نمی‌یابند.

ولی با این حال، هیچ کشیشی در دنیا، هیچ رهبر مذهبی در دنیا، هیچ انسانی که مقامی بین المللی دارد به آشکارا نگفته است که این مجرد است که باید جرم باشد، نه همجنس‌گرایی.

ولی من مایلم این را بگویم که مجرد جرم است. همجنس‌گرایی فقط یک عارضه است.

و اگر عارضه را سرکوب کنی، امکانش هست که چیز بدتری واقع شود: زیرا همان انرژی که از دوجنس‌گرایی به همجنس‌گرایی تبدیل شد، می‌تواند به حیوان‌گرایی sodomy تبدیل شود. مردم می‌توانند شروع کنند به آمیزش جنسی ..... آنان برای قرن‌ها با حیوانات آمیزش می‌کرده اند، حتی در کتاب عهد عتیق و سایر متون مذهبی آمده که مردم با حیوانات می‌آمیختند، به ویژه چوپان‌هایی که در کوهستان‌های جنگلی عمیق زندگی می‌کردند و هیچکس را جز حیوانات در اختیار نداشتند و حیوانات به پلیس گزارش نخواهند داد!

اگر همجنس‌گرایی به ایجاد ایدز انجامیده باشد، آنگاه حیوان‌گرایی می‌تواند چیزی بدتر را ایجاد کند.

امداد پزشکی خوب است، ولی بسیار سطحی است. انسانی که به واقع نیکوکار است، سعی می‌کند سبب‌های این بیماری‌های فراوان را پیدا کند و آن سبب‌ها باید برطرف شوند، می‌توانند برداشته شوند!

چنین یافته‌اند که کسانی که پرخوری می‌کنند فقط نیمی از عمر طبیعی خود را زندگی می‌کنند. اگر می‌خواستند هفتاد سال زندگی کنند، فقط سی و پنج ساله می‌میرند.

ولی انسان‌هایی که کمتر غذا می‌خورند بیش از مدت معمولی زندگی می‌کنند. شاید متوسط عمر هفتاد باشد، آنان تا صدسالگی زندگی می‌کنند.

شما نکته‌ای ساده را درک نمی‌کنید: که هرچه بخورید، بدن باید آن را هضم کند.....

برای اندام گوارشی شما، این باری سنگین است و اگر اندام گوارشی خسته شود،

به زودی خواهید مرد و اگر اندام گوارشی سالم و جوان و تازه باشد، البته که می‌توانید بیشتر زندگی کنید.

و مردمانی هستند که بیشتر زندگی می‌کنند. در قفقاز، هزاران نفر هستند که بیش از صد سال دارند و چند صدنفری هم هستند که تقریباً به صد و هشتادسالگی رسیده‌اند. و آنان هنوز هم جوان هستند، هنوز در مزارع کار می‌کنند. دانشمندان می‌گویند که با نگاه کردن به کارکرد بدن، هرکسی باید بتواند به آسانی تا سیصد سال عمر کند. ولی بیماری‌های فراوان این امکان را از بین می‌برند.

مردم برای تغذیه شدن چیز نمی‌خورند. مردم فقط برای مزه چیز می‌خورند. مردم چیزها را به نسبت نمی‌خورند: شاید چیزی را بخورند که بدنشان به آن نیاز ندارد و شاید چیزهایی را که بدن به آن مطلقاً نیاز دارد، نخورند. برای مثال، گیاهخوارها نوعی ویتامین را کسر دارند که برای رشد و هوشمندی مطلقاً مورد نیاز است. جای تعجب نیست که حتی یک گیاهخوار برنده‌ی جایزه‌ی نوبل نبوده است! در واقع، آنان باید بیش از هرکس دیگر برنده باشند، زیرا خالص‌ترین خوراک‌ها را می‌خورند. ولی مشکل این است

که هوشمندی آنان هرگز رشد نمی‌کند. مواد جایگزین می‌توان یافت: بدون خوردن گوشت می‌توان مواد جایگزین یافت. من عادت داشتم به گیاهخوارها بگویم: "فقط با خوردن تخم مرغ بی نطفه unfertilized egg، شما از هر گوشتخوار دیگر در موقعیت بهتری هستید. و تخم مرغ بی نطفه درست مانند گیاه است، زندگی در آن نیست." آنان از من خشمگین می‌شدند و می‌گفتند، "تو به مردم می‌آموزی که تخم مرغ بخورند!" گفتم، "شما نمی‌فهمید. من می‌گویم تخم مرغ بی نطفه!" ولی آنان کلمه‌ی "بی نطفه" را نمی‌شنیدند، همان کلمه‌ی تخم مرغ کافی است تا آنان را وحشت‌زده کند.

خوراك مناسب..... بشریت تقریباً بالغ شده است، نباید با آبنبات چوبی زندگی کند. ولی مردمی هستند..... من حتی مردمان بزرگسال را با آبنبات چوبی دیده‌ام! مردم خودشان را با بستنی و انواع خرت و پرت های دیگر پر می‌کنند.

خیرات واقعی این است که مردم را بیشتر آموزش دهی که چگونه از بدن خود مراقبت کنند، چگونه با بدن خود عاشقانه تر رفتار کنند. امداد پزشکی باید در مرتبه‌ی دوم قرار گیرد.

به سبب این مفهوم کاتولیک از خیرات، حتی قانون اساسی هند نیز عین این عبارات را به کار برده است: "امداد رسانی به فقرا، تعلیم و تربیت و امداد پزشکی." عجیب تر اینکه مردمانی که قانون اساسی هند را ساخته اند از سنت شرقی خویش آگاه نیستند، از میراث خویش بی‌خبراند. آنان هیچ چیز از خودشان در آن متن قرار نداده اند، وگرنه، چگونه ممکن بود که مراقبه را از یاد برده باشند؟

مردی که عمدتاً مسوول نگارش قانون اساسی هند بود، دکتر بابا صاحب آمبدکار Dr. Babasaheb Ambedkar بود. او هزاران نفر از پایین‌ترین طبقه‌ی مردمان هند را به کیش بودایی گرواند و کتابی بزرگ در مورد بودیسم نوشته است و من فکر نمی‌کنم او هیچ چیزی در مورد مراقبه بداند. بدون مراقبه، بودیسم فقط نعشی مرده است، بدون آن

شعله‌ی زندگی خواهد بود. و حتی دکتر آمبدکار نیز این را به قانون اساسی اضافه نکرد که کمک به مردم برای مراقبه گون شدن والاترین خیرات است، یاری رساندن به مردم برای رسیدن به اشراق، بااهمیت ترین خیرات است. برای ما، این يك مشکل بوده است: دولت هندوستان نمی‌تواند مدرسه‌ی عرفانی ما را، به‌عنوان يك موسسه خیریه بپذیرد. چه چیز باارزش تر از این است که نوری فرا راه خویشتن باشی؟ و هرآنچه که آنان شامل ساخته اند، چیزهایی بسیار سطحی هستند.

قانون اساسی برای اینکه نماینده‌ی مشرق باشد، نیازمند چیزی بسیار عمیق تر است. به نظر می‌رسد که يك مبلغ کاتولیک آن را نگاشته است، به نظر نمی‌رسد که ما گوتام بودا، ماهاویرا، آدی نانا Adinatha، کبیر، نانک Nanak، فرید را داشته ایم. این ها مردمانی خیرخواه نیستند، مادرترزا Mother Teresa تنها فرد خیر در هندوستان است، زیرا به بزرگ کردن یتیمان ادامه می‌دهد! ولی او با کنترل زایش مخالف است.

اگر قدری فهم داشته باشی، می‌توانی نکته را ببینی: اگر یتیم نخواهی، آنگاه کنترل زایش باید خیرترین کار باشد. مفهوم کنترل زایش را منتشر کن، قرص های ضدبارداری را تا جای ممکن در اختیار همگان قرار بده، تا که یتیم ها زاده نشوند. و عجیب است که نخست مردم را از کنترل زایش منع می‌کنی و آنگاه آنان کودکانی خلق می‌کنند که قادر به نگهداری‌شان نیستند و آنوقت تو وارد می‌شوی تا قدیسی بزرگ شوی، زیرا که کاری عظیم و خیرخواهانه می‌کنی! اگر از ابزارهای کنترل زایش استفاده شود، یتیمی به وجود نخواهد آمد.

اگر علم پزشکی تحت شرایط ادیان کار نکند و از سوی مذاهب آزادی داشته باشد، بسیاری از بیماری ها از میان خواهند رفت.

در آمریکا 30 میلیون انسان در بیمارستان ها وجود دارند که دچار پرخوری هستند، وزنشان بسیار بالا رفته است، تا جایی که قادر به حرکت نیستند. و مراقبت از آنان خیرات است! بنابراین هزاران پزشک و پرستار و بیمارستان درگیر نگهداری از این احمق ها هستند. و دقیقاً همین تعداد، سی میلیون نفر، از گرسنگی در خیابان ها به حال مرگ هستند.

اگر در آمریکا، که غنی ترین کشور است، اوضاع چنین باشد، در مورد کشورهای فقیر چه می‌توان گفت؟ سی میلیون نفر بدون سرپناه، پوشاک و

خوراك هستند و سي ميليون نفر تحت مراقبت پزشكان و پرستاران و بیمارستان ها و تمام علم پزشکی هستند، زیرا که زیادی خورده اند، نمی توان آنان را به خانه فرستاد، زیرا در خانه کسی مانعشان نیست، سراغ یخچال می روند!

این سي ميليون که در بیمارستان ها هستند باید کنار جاده گذاشته شوند و آن سي ميليون نفر که در جاده ها سرگردان هستند، باید به جای آنان در بیمارستان قرار گیرند و از ایشان مراقبت شود! خیرات این خواهد بود! آن احمق ها زود حواسشان سرجا می آید و شما با يك تغییر كوچك، شصت ميليون نفر را نجات می دهید!

انسان باید درك كند که مشکلات ما ساخته ی خودمان است و اگر بخواهیم از آن ها خلاص شویم، این مفهوم سطحی کاتولیک از خیرات، ابدأ کمکی نخواهد کرد. این موسسات خیریه و مبلغان مذهبی، هزاران سال است که وجود داشته اند، ولی فقر به رشد خود ادامه می دهد، بیماری ها افزایش پیدا می کنند و جنون انسان بیشتر می شود.

زمانش فرا رسیده است تا دریابیم که چیزی در اساس خطا است. تمام این مردم چیزهایی را در مخالف با بدن به شما آموزش می دهند، که بدن دشمن است.

و اگر این مفهوم وارد ذهن شود، که بدن دشمن است، آنوقت طبیعتاً از آن مراقبت نخواهی کرد.

من به شما می گویم: بدن بزرگترین دوست شماست. از بدن خویش محافظت و مراقبت کنید.

و به یاد داشته باشید: شما از هیچ تقدیری در عذاب نیستید، تقدیر به آن معنا وجود ندارد.

و شما به سبب اعمال پیشین خود در زندگانی های پیشین در رنج نیستید، زیرا میوه ی آن اعمال بی درنگ حاصل می شوند.

با يك راهب جین صحبت می کردم و او خیلی اصرار داشت که این اعمال گذشته ی ما است که فقر می سازد. شبی زمستانی در هیمالیا بود. نزدیک آتشی نشسته بودیم، پس به آن راهب گفتم، "دستت را به درون آتش ببر." گفت، "چرا؟"

گفتم، "می خواهم بینم که آیا حالا می سوزی یا در زندگانی آتی؟! این تعیین کننده خواهد بود!"

گفت، "آیا دیوانه ای؟"

گفتم، "این را باید از خودت پرسی؟"

هر عملي با نتيجه‌ي خودش ربط دارد. عمل آنقدر طولاني صبر نمي‌کند که تو بميري و دوباره زاده شوي، شايد شصت هفتاد سال ديگر، و رنج بکشي که کاري خطا کرده‌اي. هر عمل خطا رنج خودش را مي‌آورد و هر عمل نيك پاداش خودش را و سرور و شادي خودش را دارد. ولي مردم توسط کساني که بسيار به آنان باور داشته‌اند، فريب خورده‌اند. براي خلاصه کردن، مايلم بگويم که خيرات آن است که مردمان فقير را آگاه کني که فقر آنان زاده‌ي تعداد اندکي مردم حريص و طمع کار است.

آنان که ثروت بسيار اندوخته‌اند بايد پشت ميله‌ها باشند و آنان که توليد مي‌کنند بايد مالک محصولات خود باشند. زمين بايد از آن کسي باشد که روي آن زحمت مي‌کشد و باغ مال کسي است که باغباني آن را انجام دهد و کارخانه به کارگراني تعلق دارد که در آنجا کار مي‌کنند و خود حيات و زندگيشان را در آنجا مي‌ريزند.

فقط دو درصد مردمان هند را مي‌توان غني خواند و اين دو درصد، نود و هشت درصد بقيه را فقير نگه مي‌دارند. باور نخواهيد کرد، ولي نيمي از ثروت هندوستان در بمبئي است.

فقط يك شهر و نيمي از ثروت؟ و تمام کشور، شبه قاره‌اي با تقريباً نهصد ميليون نفر، نيمي ديگر را دارند! به نظر مي‌رسد که ما چنان به اين شيوه خو گرفته‌ايم که پذيرفته‌ايم که کساني که ثروتمند هستند به سبب اعمال خير گذشته‌شان بوده‌است. من مايلم تمام اين آرمان را نابود سازم.

مسلم است که به تعليم و تربيت نياز است، ولي پيش از تعليم و تربيت، مراقبه مورد نياز است. هرکس که فارغ التحصيل مي‌شود، چه مهندس يا پزشک يا استاد، تا آزموني در مراقبه را نگذراند نبايد به او مدرک تحصيلي داد. هر دانشگاه و هر دانشکده بايد براي دانشجويان کلاس‌هاي مراقبه داشته باشند، و براي مردمان بيرون نيز؛ شايد آنان در جواني قادر به آموختن مراقبه نبوده‌اند، ولي اينک مي‌توانند آموزش ببينند.

تعليم و تربيت پديده‌اي گسترده است. هر بیمارستان بايد بخشي داشته باشد براي کساني که در شرف مرگ هستند تا در آنجا پيش از مرگ، دوره‌هاي مراقبه داشته باشد، درست مانند مردماني که زندگي خواهند کرد.... وقتي امتحانات دانشگاه را گذرانند، بايد مراقبه را بياموزند، چگونه رقصان و شادمان زندگي کنند، به زيبايي، بدون طمع، بدون حسادت، بدون خشم، بدون نفرت.

آنگاه نقطه‌ای دیگر می‌رسد، زمانی که شخص می‌خواهد بمیرد. زمانی که پزشکان تشخیص دهند که فقط چند ماه فرصت هست. چگونه به او مراقبه آموخته شود، به عنوان آمادگی برای سفر بی‌پایانی که در پیش دارد. پیش از اینکه بدن را ترک کند، او باید درک کند، تجربه کند که او این بدن نیست. آنگاه می‌تواند با سرخوشی بمیرد.

زندگی کردن با سرخوشی، و مردن با سرخوشی، اگر بتوانیم چنین محیطی بیافرینیم،

من این را بزرگترین خیرات می‌خوانم.

و این کاری است که ما در اینجا می‌کنیم. چه دولت این را بپذیرد و چه نه، اهمیت ندارد،

چه قانون اساسی بطور سطحی بگوید..... باید عوض شود.

ما فقط باید مردمانی را خلق کنیم که نمونه و شاهد زنده‌ی تعلیم و تربیت درست باشند.

تعلیم و تربیت وقتی کامل است که هم درونی باشد و هم بیرونی. ما باید مردمانی خلق کنیم که بتوانند تمام این ساختار استثماری را با عشق و مهربانی به روشی مردمسالارانه عوض کنند. نیازی به هیچ خشونت نیست. فقرا فقط باید آگاه شوند: زمانش برای شما فرارسیده که بیدار شوید، همه چیز به شما تعلق دارد.

اشو عزیز:

در این يك سال گذشته، من ماه ها از شما دور بوده‌ام و در دنیا زندگی می‌کرده‌ام.

آموختم که شما و پیام شما چگونه برایم يك تجربه‌ی همه روزه می‌شوید،

مستقل از زمان و فاصله.

به نوعی عجیب، زندگی شما زندگی من شده است و زندگی من زندگی شما.

بودن در نزدیکی شما بسیار لذت‌بخش است.

وقتی صحبت از ترك ما می‌کنید، باوجودی که اشکم به در می‌آید، می‌دانم که کارتان را خوب انجام داده‌اید.

نگرش شما، پس از بازگشت بدنتان به زمین، بسیار طولانی زندگی خواهد کرد.

بررسی ندارم، فقط يك سیاست‌گذاری برای تلاش‌های بسیار شما برای بیدار کردن ما.

ضمناً: لطفاً به ناخدای کشتی تان بفرمایید تا قدری بیشتر
در اطراف سیر کند.
او چنان زیاد شکایا بوده که چند سال دیگر تفاوت زیادی
نخواهد داشت.
ضمناً، ضمناً: پرسش من این است:
آیا با این میل که می‌خواهم شما قدری بیشتر بمانید،
خودخواه هستم؟

دواگیت Devageet، این ابداً خودخواهی نیست که بخواهی من قدری بیشتر اینجا باشم.
 این يك اشتیاق ساده است، زیرا که سفر تو هنوز کامل نشده است. تو وارد طریق شده‌ای و خوب رشد می‌کنی، ولی هنوز به باغبان نیاز داری تا از تو مراقبت کند.
 و نگران ناخدای کشتی من نباش، زیرا او خادم من نیست: او نیز مرید من است. او خودش میل دارد تا من قدری بیشتر در اینجا باشم. و مشکلی وجود ندارد. اگر به من نیاز داری، من تا زمانی که نیاز تو برطرف شود اینجا خواهم بود. و حتی اگر هم بروم، اگر عشق تو به قدرکافی عمیق باشد، من برای تو حاضر خواهم بود؛ هرگاه که چشمانت را ببندی، مرا خواهی یافت که با ضربان قلبت می‌تیم.

من بذر را کاشته‌ام. تنها سوال این است که بهار کی فرا می‌رسد، و بهار همیشه فرا می‌رسد. فقط باز بمان و در دسترس. من اینجا خواهم بود تا به تو یاری دهم.

اگر در بدن نباشم، باز هم می‌توانم اینجا باشم تا به تو کمک کنم. درواقع، زمانی که از بدن رها باشم، بیشتر می‌توانم به شما کمک کنم. آنگاه آگاهی من در همه جا منتشر خواهد بود.
 آنان که عاشق من بوده اند، آنان بخشی از من خواهند شد. آنان از هم اینک شروع به ذوب شدن و حل شدن در من کرده اند. بنابراین تنها سوالی که باید برای تو مهم باشد این است: مانع روند محلول شدن و ذوب شدن خودت نشو. چه من در بدن باشم و چه نه، تو نباید در انتظار فرداها باشی. آن روز، امروز است. وقتش همین لحظه است.

و این قول من است: من سعی می‌کنم تا حد ممکن بیشتر در این ساحل بمانم. و حتی وقتی که کشتی‌ام رفته باشد، هرگاه که اشک‌های تو مرا بخواند، یا خنده ات، من با تو خواهم بود.

و هرگاه که تو برقصي و بخواني، سایه‌ام را خواهي يافت که همیشه آنجاست.

اشو عزيز:

براي من، بس از ده سال با شما بودن، صميمي ترين و همچنين دورترين فرد، شما هستيد.

اين چه درد اشتياقي است که هجران شما مي‌دهد که با گذشت سال ها کم نمي‌شود؟
آيا اين تنها خواسته و وابستگي است؟

ياچانا Yachanana ، اين فقط خواسته و وابستگي نيست. اين شوق تو براي شناخت خويش است. بودن با من، در عمق، اشتياقي است براي نزديك شدن به خودت، زيرا من چيزي به جز آينده‌ي تو نيستم، تو چيزي جز گذشته‌ي من نيستي. من روزي در همان تاريخي بودم که تو هستي، تو روزي در همان نوري خواهي بود که براي من رخ داده است. ما از هم جدا نيستيم.

تمام فاصله ها دروغين است.
تو خودت را با من عميقاً صميمي مي‌بيني و با اين حال بسيار دور. در اين تضادي نيست، زيرا گذشته‌ي تو و آينده‌ي تو، باوجودي که بسيار از هم دور هستند، به يکديگر متصل اند.
تو مرا با خود عميقاً صميمي مي‌بيني ، در عشقت، در اشتياقت، در روباهايت.

ولي چون خودت را چنين صميمي مي‌يابي، مي‌تواني همچنين ببيني که تو فقط به نزديك من آمده‌اي ولي با من يکي نشده‌اي. و عشق مي‌خواهد که يکي شود.

هرچقدر هم که صميميت باشد، فاصله‌اي وجود دارد، فاصله‌اي دور. و عشق اين فاصله را ابداً نمي‌خواهد. تنها راه براي رفتن به وراي اين فاصله اين است که خودت باشي،

کاملاً عريان از تمام شرط ها، از تمام انتظارات، فقط ساکت و پاک و معصوم،

و ناگهان درخواهي يافت که با من يکي شده‌اي.
اين آخرين مرحله‌ي مريد است.

در مرحله‌ی نخست، او دانش آموز است، جایی که فقط علاقه اش روشن‌فکرانه است.

او پرسش‌های بسیار دارد و تمام تلاش او جمع آوری دانش است. از میان صدها دانش آموز، فقط چند نفری به مرید تبدیل می‌شوند. مریدها کسانی هستند که آگاه شده اند که دانش تنها، کمکی نخواهد کرد، فرد به تحول نیاز دارد. مرید به مرشد نزدیک می‌شود. او دیگر علاقه‌ای به گردآوری دانش ندارد، اشتیاقش عوض شده است: می‌خواهد اصیل تر باشد، صادق تر باشد، باحقیقت تر باشد، بیشتر خودش باشد.

یک مرحله‌ی دیگر در پیش است: مخلص بودن devotee: وقتی که مرید مفهوم خود را کاملاً ترک می‌گوید و فقط یک حضور خالص می‌شود. در آن حضور خالص، آن مخلص از مرشد جدا نیست. آنان یکی می‌شوند. و تنها با مخلص شدن است که این دوگانگی دوری و نزدیکی از بین می‌رود.

یاچانا، اتفاق خواهد افتاد. من نام یاچانا را به تو داده ام. این فقط یعنی: اشتیاقی برای آن غایت.

اشو عزیز:

تجربه‌ای شیرین و لذیذ است فقط در کنار شما بودن.

آیا ممکن است که خود حضور شما، زندگی کردن در ارتعاش رضایت بخش شما، تشنگی مرا برای اشراق خودم، بی حس سازد؟

دواگیت، این آغاز اشراق است، وقتی که حتی اشتیاق برای رسیدن به اشراق نیز از بین رفته باشد. این آخرین مانع است، _ اشتیاق اشراق داشتن. لحظه‌ای که همین نیز از بین رود، مانعی وجود ندارد.

تو برکت یافته‌ای که خود حضور من برای تو شیرین و لذیذ است.
می‌پرسی: "آیا ممکن است که خود حضور شما، زندگی کردن در ارتعاش
رضایت بخش شما، تشنگی مرا برای اشراق خودم، بی‌حس سازد؟"

اشراق نه مال من است و نه مال تو. هرچه به من نزدیک تر شوی،
هرچه بیشتر در دسترس باشی، بیشتر درخواهی یافت که فقط اشراق وجود
دارد، فقط نور وجود دارد، نوری جاودانه.
این نور مال من نیست، به هیچکس دیگر تعلق ندارد.

هم اکنون، به نظرت می‌آید که این نور از آن مرشد تو است. ولی
وقتی که با مرشد یکی شدی، خواهی دانست که هرگز مرشدی وجود نداشته
است و هرگز مریدی نبوده است، بلکه تنها یک خوشی جاودان، یک زندگی
جاودانه که مرزی نمی‌شناسد.

تقسیمات، من و تو، مرشد و مرید، عاشق و معشوق، در جهل ما
وجود دارند.
لحظه‌ای که بیدار شوی، تمام این تمایزات بخار می‌شوند. و این خوب
است که اشتیاق تو برای اشراق خودت در حال ناپدید شدن است. اگر خودت
در حال ناپدید شدن باشی،
چگونه می‌توانی اشتیاق برای اشراق را با خودت حمل کنی؟!

و این حضور من نیست، فقط حضور است. من، خیلی خیلی وقت
پیش، از بین رفته‌ام.
و همین تجربه اینک برای تو رخ می‌دهد. آنچه که تو "حضور" من
می‌خوانی، در واقع غیاب من است و حضور خداوند. لحظه‌ای که تو نیز غایب
شوی حضور خداوند، حضور تو می‌شود.

ما همگی در یک اقیانوس زندگی می‌کنیم، فقط اینکه برخی خفته اند
و گاه گاهی کسی بیدار می‌شود. کسی که بیدار می‌شود، می‌داند که این یک
اقیانوس است. آنان که خوابیده اند در خواب خود و در رویاهایشان، انواع
جدایی‌ها و اقسام خواسته‌ها و اهداف را می‌پندارند.

بیداری چنان آتشی است که هرآنچه را که دروغین است می‌سوزاند و
فقط طلای ناب
باقی می‌ماند.

فصل دوم

11 فوریه 1987 ، هشت صبح

زیارت بی پایان است

اشو عزیز:

شما مرا به بلندی های جدید فرا خواندید و من شما را پیش تر از زمان می شنوم.

من شما را می بینم که اینجا هستید و سپس احساس می کنم که این فقط بدن شماست که حاضر است.

وقتی از مسیح سخن می گوید، شما او هستید. وقتی از بودا سخن می گوید، او هستید. وقتی از ماهویرا سخن می گوید، او هستید. می بینم که شما تمامی مرشدان هستید.

و وقتی از زمان سخن گفتید که حرکت نمی کند، من شنیدم و دیدم. قلبم راضی شده است.

جیوان مری Jivan Mary، بلندی هایی و رای این بلندی ها وجود دارند. راضی نشو: جست و جوی روحانی یک نارضایتی ابدی است، ولی شیرین است. هرچه از بلندی های جدید ناراضی تر باشی، هر دم تو ارضا تر، پرمهرتر و بااهمیت تر می شود.

من تنها مي‌توانم راه را به تو نشان بدهم. ولي تو بايد در آن راه گام بزني، تنها _ رقصان و آوازخوان. و هميشه به ياد داشته باشي که مکاني وجود ندارد که بايد براي ابد توقف کني.
خوب است که شبي جايي بايستي و منتظر صبح زيبا شوي و بال هایت را بگشايي، زيرا که بلندي هاي تازه منتظرت هستند.

زيارت بي پايان است.

اين يکي از اساسي ترين چيزهايي است که بايد درک شود ، زيرا که تمام اديان به شما آموخته اند که يك نقطه ي پايان **a full stop** وجود دارد، لحظه اي فرا مي‌رسد که رسيده اي و ديگر جايي براي رفتن نيست. زندگي نقطه ي پايان نمي‌شناسد، به حرکت ادامه مي‌دهد و ادامه مي‌دهد. نقطه ي پايان فقط براي کساني است که شجاع نيستند. آنگاه فقط کمي خوشي، نوري اندک، کمي آواز براي نشان کافي است.

مايلم که مردم من هرگز راضي نباشند. راضي نبودن براي چيزهاي دنيايي بي معني است ، با چيزهاي دنيوي مي‌تواني راضي باشي ، ولي از رشد روحاني رضايست داشتن، ارتکاب به خودکشي است. راه، رضايست از دنيا و نارضايتي براي خدا، است.

اين درست است ، اگر قلب تو با قلب من بتپد مرا جلوتر از زمان خواهي شنيد، زيرا هرآنچه که من مي‌گويم جديد نيست؛ فقط در تو نهفته است، در تو به خواب رفته است. وقتي که قلب تو با من مي‌رقصد، آنچه که در تو خفته است بيدار مي‌شود.
و کيفيت بيداري يکي است، براي همين مرا پيش از زمان مي‌شنوي.
اين نشان مهمي است که به مرحله ي مجذوب **devotee** نزديکتر و نزديک تر مي‌شوي.

مي‌گويم من شما را مي‌بينم که اينجا هستيد و سپس احساس مي‌کنم که اين فقط بدن شماست که حاضر است. وقتي از مسيح سخن مي‌گويد، شما او هستيد. وقتي از بودا سخن مي‌گويد، او هستيد. وقتي از ماهويرا سخن مي‌گويد، او هستيد. مي‌بينم که شما تمامي مرشدان هستيد

هر مرشدي تمامي مرشدان است، زيرا که پيام يکي است. هر مرشد فقط يك وسيله ي نقليه است، يك گذرگاه، ولي آنچه که از آن گذرگاه بيرون

می‌آید به خود جهان هستی تعلق دارد. نمی‌تواند طور دیگر باشد. زبان تفاوت خواهد داشت، راه‌های بیان متفاوت خواهند بود، ولی هسته‌ی اصلی پیام از ازل یکی بوده است.

من چون با بودا، ماهاویرا، مسیح، زرتشت، بودی دارما، موسی احساس همبستگی بسیار عمیق دارم، حتی مطلقاً به خود حق می‌دهم که حتی از ایشان انتقاد کنم. این از عشق من است.

مردم بد می‌فهمند: آنان می‌پندارند که من از مسیح انتقاد کرده‌ام. من فقط او را تصحیح کرده‌ام. مسیح دوهزار سال عمر دارد. در این دوهزار سال خود شیوه‌ی زندگی تغییر کرده است: مفاهیم، واژه‌ها، رویکرد به واقعیت تغییر یافته است. با وجود اینکه انگشتان همگی ماه را نشانه رفته‌اند، انگشت‌ها با هم تفاوت دارند. و عشق من به مسیح یا بودا چنان زیاد است که هیچ مشکلی در انتقاد کردن از آنان ندارم، درست مانند اینکه دوستی از تو انتقاد کند، نه یک بیگانه.

یک مسیحی می‌ترسد که از مسیح انتقاد کند، زیرا که او یک بیگانه است، یک دوست نیست. او نمی‌داند که عشق قادر است از کسی که معشوق است انتقاد کند. درواقع، هرچه بیشتر عاشق باشد، بیشتر قادر به انتقاد است.

درست است که تو در صدای من تمامی مرشدان گذشته و مرشدان آینده را شنیده‌ای، زیرا که هر مقدار تغییرات سطحی که رخ بدهد، برای آن دیانت پایه تفاوتی ندارد، همان باقی می‌ماند. ولی درک این یقیناً یک گشایش بزرگ است، گشوده شدن دل، ادراکی عظیم، نوری بزرگ در خانه‌ای که تاکنون تاریک بوده است.

و تو می‌گویی، و وقتی از زمان سخن گفتید که حرکت نمی‌کند، من شنیدم و دیدم. قلبم راضی شده است.

هرگاه که قلب راضی باشد، همه چیز متوقف می‌شود: زمان، ذهن همه چیز می‌ایستد،

درست مانند دریاچه‌ای که چنان ساکت است که حتی موجی کوچک هم ندارد.
تقریباً درست مانند يك آینه است و تو نیز با رضایت قلبت، يك آینه می‌شوی.
قادر خواهی بود تمامی آسمان را در آن آینه ببینی.

رابیندرانات Rabindranath (تاگور) مردی را به یاد می‌آورد که همسن پدر بزرگش بود، بسیار کهنسال. او عادت داشت زیاد به منزل رابیندرانات برود و رابیندرانات هرگز در کنار او احساس راحتی نمی‌کرد، زیرا همیشه از او پرسش‌های عجیب می‌کرد.
اگر آن پرسش‌های عجیب را از تو بپرسند، یا باید پاسخ بدهی و می‌دانی که اشتباه می‌کنی، یا باید ساکت بمانی که احساس شرمندگی دارد.

و آن پیرمرد همیشه چه او جواب می‌داد و چه نمی‌داد، به خنده می‌افتاد. او به رابیندرانات می‌گفت، "پاسخ دادنت غلط است، پاسخ ندادنت غلط است. تو شاعری مشهوری، برنده‌ی جایزه‌ی نوبل هستی و ابداً هیچی نمی‌دانی. تو در مورد خداوند شعرهای زیبا سروده‌ای:
آیا با او دیدار کرده‌ای؟ آیا او را دیده‌ای؟"
و خود آن مرد و چشمانش چنان نافذ بود که فریفتن او بسیار دشوار بود.

روزی رابیندرانات به اقیانوس رفته بود که در آن نزدیکی بود. او در شب ماه تمام، بازتاب ماه را در آب دیده بود. خود بازتاب حتی زیباتر از ماه بود. بارها چنین رخ می‌دهد.....
شاید عکس تو بهتر از واقعیت خودت به نظر آید. مردمان بسیاری هستند که خوش عکس هستند، عکس آنان بسیار زیبا در می‌آید، ولی اگر به آنان نگاه کنی، در واقعیت چنان زیبا نیستند.

وقتی که رابیندرانات، سرشار از زیبایی و سرور مهتاب و اقیانوس، باز می‌گشت، برکه‌های کوچکی را در کنار جاده دید. همان صبح باران باریده بود و در برکه‌های کوچک، آب جمع شده بود، کثیف، ولی ماه به همان زیبایی بود که در اقیانوس می‌نمود.

همین، چشمانش را به حقیقتی تازه باز کرد، که ماه، ماه است، چه آینه‌ای بسیار زیبا داشته باشی و چه آینه‌ای بسیار معمولی. برای نخستین بار،

در مورد آن پیرمرد که از او رنجیده بود، احساس آسودگی کرد. و به جای اینکه به خانه‌ی خودش برود، برای نخستین بار به خانه‌ی آن پیرمرد رفت. چشمانش سرشار از زیبایی ماه و اقیانوس و برکه‌های کوچک آب بود. و به آن پیرمرد گفت، "من خدا را دیدم."

پیرمرد او را در آغوش گرفت و گفت، "می‌دانم. می‌توانم از صورتت این را بخوانم، از چشمانت. طوری که برای نخستین بار به خانه‌ی من آمدم. حالا دیگر آزارت نمی‌دهم. دیگر نذر نمی‌آیم. من تو را بارها و بارها آزار داده‌ام، زیرا که ظرفیت تو را می‌دانستم. خوشحال می‌شوم به من بگویی که چگونه خدا را یافتی؟"

رایبندرانات گفت، "با دیدن عکس ماه در اقیانوس و آنگاه با دیدن بازتاب‌های بسیار در کنار راه، درون برکه‌های آب کثیف. ولی ماه کثیف نبود، بازتاب کثیف نبود، همچون بازتاب اقیانوس زیبا بود. درست همانوقت به یاد تو افتادم، زیرا که از تو رنجش داشتم، از تو ناراحت می‌شدم. من کور بودم، من نمی‌توانستم خداوند را در تو ببینم. من تنها خداوند را در مردمان زیبا می‌دیدم، در گله‌ها، در ماه. ولی اینک می‌دانم که مهم نیست تو که باشی."

به نظر من، اینک تو یک بازتاب از خداوند هستی و من از تو ممنونم که به من سیخونک می‌زدی و مرا به سمت درک این نکته هل می‌دادی."

وقتی قلبت راضی باشد، یک آینه می‌گردد، آنچه را که حقیقت است بازتاب می‌کند. و اگر این را ببینی و درک کنی، زمان به یقین می‌ایستد. این درکی عظیم است.

و این درست است که من تنها یک بدن هستم، در دسترس تمام اکتشاف‌هایی که تاکنون انجام گرفته و همچنین در دسترس تمام اکتشافاتی که در آینده در مورد وجود درونی انسان انجام می‌گیرد.

من خود را تسلیم جهان هستی کرده‌ام. من خودم نمی‌دانم چه خواهم گفت. آری، همچون المصطفی، من چیزی نمی‌گویم. من خود نیز یک شنونده هستم. و آنکه گوینده است از طریق ماه‌ویرا سخن گفته است، از

طریق بودا، از طریق کنفوسیوس، لائوتزو، توسط هزاران عارف. زیرا که راز یکی است: که عارف نی تو خالی می شود و اجازه می دهد که جهان هستی ترانه اش را بخواند.

جیوان مری، تو برکت یافته ای و بیشتر و بیشتر برکت خواهی یافت. آن در گشوده شده و آن غایت به تو چالشی عطا کرده است و من می دانم که تو به قدر کافی شهامت داری که حرکت کنی. جاده هرچقدر هم که طاقت فرسا باشد، زیباست. شکوه آن و رای واژه هاست.

اشو عزیز

با غوطه خوردن در هر آنچه که به ما داده اید، در به هیجان آمدن تمام از وقار و زیبایی شما، زمانی که اشک های مهر شما به چشمانم می آید، گویی که تمامی زخم هایم را لمس می کنید تا شفا یابند.

با شنیدن موسیقی صدای شما، به خودم اجازه می دهم که بیشتر و بیشتر آسوده شوم
و آنگاه آن فواصل..... همه چیز از بین می رود، همه چیز بسیار سبک، ساکت و نورانی است.

من هیچ نمی دانم که اشراق چیست، ولی ارزش دارد که تمام زندگیم را برایش بدهم.

من هرگز چگونه می توانم سپاسم را به شما بیان کنم،
ای عزیزترین و زیباترین مرشدهای من؟

پریم توریا Prem Tuirya، من نام توریا را به تو داده ام.
واژه ای بسیار عجیب است، فقط یعنی چهارمین
The Fourth.

در شرق، عارفان بارها و بارها در این چهارمین ناپدید گشته اند. آنان کشف کردند که آگاهی ما چهار مرحله دارد: بیداری، رویا، خواب بدون رویا و چهارمین. بسیار عجیب، آنان حتی به این مرحله‌ی نهایی نامی نداده اند، بلکه يك شماره، زیرا هر نام، الزاماً معنی خاصی را حمل می‌کند که محدودکننده است. ولی شماره محدود نمی‌کند.

مهم نیست که تو سپاس خودت را چگونه بیان کنی. تجربه تو از سکوت و ازمراقبه، تجربه ات از عشق و سرور، تجربه تو در رقصیدن مسرورانه، بیش از هر سپاس ممکن است.

سپاس را نمی‌توان با واژه بیان کرد. فقط می‌تواند توسط تمام وجودت بیان شود، چشمانت، دست هایت، نفس کشیدنت، قلبت، همه چیز به غلیان آمده است. و ممکن نیست این را بتوان در کلام جا داد، پس این تلاش را نکن. هیچکس تاکنون قادر نبوده با موفقیت، سپاسگزاری اش را با کلمات ادا کند.

برای همین است که در شرق، ما راه‌های دیگری را برای نشان دادن آن کشف کرده ایم:

مرید پای مرشد را لمس می‌کند. غرب نمی‌تواند این را بفهمد. تمام انسان‌ها برابر هستند، پس چرا کسی باید پای دیگری را لمس کند.....؟ آنان خیلی چیزها را کشف نکرده اند.

وقتی که مرید پای مرشد را لمس می‌کند، مرشد سر مرید را لمس می‌کند و يك دایره‌ی انرژی به وجود آمده است و آن دایره، سپاسگزاری است.

فقط همان خود حضور تو در سکوت، کافی است.

می‌گویی، با غوطه خوردن در هرآنچه که به ما داده اید، از به هیجان آمدن تمام از وقار و زیبایی شما، زمانی که اشک‌های مهر شما به چشمانم می‌آید.....

نه آن وقار مال من است و نه آن زیبایی. این‌ها به جهان هستی تعلق دارند، درست همانگونه که این گل‌ها و پرندگان به جهان هستی تعلق دارند.

آن ها را در قفس زنداني نکن. بگذار اين تجربه ات از وقار و زيبايي من، تجربه ات از وقار درختان و کوهستان ها و از زيبايي طلوع و غروب بشود. اين را در تمام جهان منتشر کن. و بدون آگاهي تو، در حال انتشار هست، براي همين است که اشک به چشم مي آوري.

مردم معمولاً فکر مي کنند که فقط در هنگام درد و رنج اشک به چشم مي آيد. درک آنان مطلقاً اشتباه است.

اشک وقتي به سراغ مردم مي آيد که درد دارند، کسي مرده است. ولي آنان فقط از يك جنبه به اشک نگاه مي کنند. جنبه ديگر فقط براي کساني ذخيره شده که تجربه شان از عشق، وقار و زيبايي، چنان غليان دارد که نمي تواند به هيچ راه ديگري بيان شود. اشک ها لطيف ترين بيان هستند.

چشمانت پراز اشک است، نشاني ساکت از غليان خوشي. اشک ها هر احساس را که غليان داشته باشد بيان مي کنند، چه درد و رنج باشد و چه سرور و شغف.

بسيار جاي تاسف است که ميليون ها نفر هرگز از جنبه هاي والاتر و بزرگتر اشک چيزي نمي دانند. آنان فقط مرتبه پاييني را مي شناسند، بسيار سطحي، معمولي. در ذهن آنان، اشک آهسته آهسته با درد و رنج و مصيبت و تشويش مرتبط مي شود و از ياد مي برند که اشک ها همچنين مي توانند بيان خوشي بيش از اندازه باشند. و تا زماني که اشک هويت را در اين حالت از غليان سرور و برکت تجربه نکني، زيباترين تجربه ي زندگي را از دست داده اي.

اشک ها نوعي زبان هستند، خاموش. از سر تو نمي آيند، از قلب تو مي آيند. اين قلب است که سيل فرايش گرفته و ديگر نمي تواند آن تجربه را نگه دارد و زبان را ناتوان و ناقص مي يابد. آنگاه ناگهان قلب به خاطر مي آورد که زباني ديگر دارد که سخن نمي گويد، ولي با اين حال بيان مي کند.

اشك هاي شوق، زبان دل هستند.

و مي گويي، "... گويي که تمامي زخم هايم را لمس مي کنيد تا شفا يابند."

آري توريا، مردم به پنهان کردن زخم هايشان ادامه مي دهند، آنان از افشاي آن مي ترسند.
آنان ماييل نيستند هيچکس زخم هايشان را بشناسد. مردم وانمود مي کنند که زخمي ندارند و هرچه بيشتر آنان ها را پنهان کني، سرکوب کني، بزرگتر مي شوند.

مريد بودن يعني افشاي خود، پنهان نکردن زخم هايت. اگر بتواني زخم هايت را براي عشق و محبت باز کني، هيچ معجزه اي از اين بالاتر نيست. عشق شفا مي دهد. به زودي حتي اثري از زخم هم نخواهي يافت و زماني که کاملاً بهبود يافتي، زندگيت ديگر باري گران نيست، بلکه خوشي و رقص است.

آموزش خود من اين است: تا رسيدن به خداوند، تمام راه را برقص. مردماني که راه مي روند، نمي دانند که اين راه رسيده به خدا نيست. او زبان راه رفتن را نمي داند، فقط زبان رقص و آواز و شعف را مي شناسد. ولي اگر تو پر از زخم باشي، چگونه مي تواني برقصي و چگونه مي تواني بخندي و چگونه مي تواني از وجودت شکوفه برآوري؟

يکي از عملکردهاي اصلي اين مدرسه ي عرفاني، ياري دادن و تشويق به اين است که تمام زخم هايتان را باز کنيد. و زماني که آن ها را براي عشق، براي شفقت و محبت، در حضور مرشد باز کنيد، بسيار سريع شفا مي يابند. و انسان بي زخم را مي توان انسان تمام خواند.

The whole در واقع انسان تمام ، تنها انسان مقدس است
man is the only holy man.

مي گويي، با شنيدن موسيقي صداي شما، به خودم اجازه مي دهم که بيشتر و بيشتر آسوده شوم و آنگاه آن فواصل..... همه چيز از بين مي رود، همه چيز بسيار سبک، سکت و نوراني است.

من هیچ نمی‌دانم که اشراق چیست، ولی ارزش دارد که تمام زندگیم را برایش بدهم.

نمی‌توانی هیچ مفهومی از اشراق داشته باشی. ولی در حضور کسی که به اشراق رسیده، به تو سرایت می‌کند. چیزی از دل به دل منتقل می‌شود. چیزی وارد تو می‌شود: بدون اینکه مفهومی از اشراق داشته باشی، به سمت اشراق کشانده می‌شوی، درست مانند آهنربا.

آیا فکر می‌کنی که پروانه می‌داند که شعله چیست؟ ولی لحظه‌ای که پروانه از شعله آگاه شد، شروع می‌کند به سمت آن حرکت کردن و خوب می‌داند که هرچه نزدیک تر شود، داغ تر و داغ تر می‌شود و خطر بسیار روشن می‌شود، که نزدیکی زیاد یعنی سوختن توسط شعله.

آری، اگر زیبایی اشراق را احساس می‌کنی، به سمت شعله‌ای در حرکت هستی که باید زندگی را فدای آن کنی. زیرا که این زندگی زندگی واقعی نیست، این زندگی فقط تخته پرشی است برای زندگی واقعی. لحظه‌ای که آماده شوی جانت را فدای آن زندگی کنی، دوباره زاده خواهی شد. معنی مصلوب شدن و رستاخیز مسیح این است. شاید آن واقع‌های تاریخی نباشد، احتمالش زیاد است که نباشد، ولی مطلقاً درست است که پس از مصلوب شدن، رستاخیز باید که رخ بدهد. بدن کهنه، زندگی کهنه، خواسته‌های کهنه، طمع کهنه، تمام ساختار وجود قدیم تو می‌سوزد و تو به اوج‌هایی دست می‌یابی که حتی در خواب نیز ندیده‌ای.

ولی باز هم تکرار می‌کنم: موسیقی صدای من، موسیقی من نیست، و نه این صدا، صدای من است. من به سادگی در دسترس جهان هستی قرار دارم. هرچه را که بخواهد به شما بگوید، من مانعش نمی‌شوم، آن را ویرایش نمی‌کنم، هیچ چیز به آن اضافه نمی‌کنم. درست همانگونه که در یک معدن، طلای خام، الماس خام پیدا می‌کنید، برش نخورده، صیقل نیافته، من نیز به همین ترتیب چیزی را صیقل نمی‌زنم. من هرگز نمی‌دانم که چه چیز به شما خواهم گفت. من تنها به معدن اجازه می‌دهم، تا شما تمام الماس‌های خام را بردارید. این‌ها به جهان هستی تعلق دارند.

و مي گويي، .... به خودم اجازه مي دهم كه بيشتر و بيشتر آسوده شوم و آنگاه آن فواصل.....

آن فاصله ها تقريباً اجتناب ناپذير هستند. شايد شما خطيبان و سخنران هاي بسياري را شنيده باشيد. من يك خطيب نيستم، يك سخنور نيستم. سخنور آنچه را كه مي خواهد بگويد آماده مي كند، در ذهن خودش. و شما خطيبي را نمي بينيد كه فاصله بگذارد، اين برخلاف هنر سخنوري است.

يكي از معاون هاي دانشگاهم، با وجودي كه هنوز دانشجو بودم، قرار گذاشته بود كه هر كجا من سخنراني مي كنم، او بايد خبر داشته باشد. او هر قراري را كه داشت عقب مي انداخت و براي شنيدن من مي آمد. و من از او پرسيدم، "تو يك تاريخدان بزرگ هستي...." او در دانشگاه آكسفورد تاريخ تدريس مي كرد و سپس در هند معاون دانشگاه شد.

او گفت، "من عاشق آن فاصله هاي تو هستم. آن فاصله ها نشان مي دهند كه تو مطلقاً بدون آمادگي قبلي هستي، تو يك سخنور نيستي. تو منتظر خداوند مي ماني، و اگر او صبر كند.... آنوقت تو چه مي تواني بكني؟ بايد در سكوت انتظار بكشي. وقتي كه او سخن مي گويد، تو سخن مي گويي، وقتي كه او ساكت است، تو ساكت هستي."

آن فاصله ها از واژه ها مهم تر هستند، زيرا كلام را مي توان با ذهن مخدوش كرد، ولي نه آن فواصل را. و اگر بتواني آن فواصل را درك كني، آن پيام ساكت را درك كرده اي، حضور ساكت الوهيت را دريافته اي.

ولي باريگر به تو مي گويم، توريا: به من احساس دين نكن، تو به تمامي جهان هستي مديوني. نيازي نيست از من سپاسگزار باشي. بلكه از درختان شاكر باش و از پرندگان و از اقيانوس و از كوه ها و ستارگان، زيرا در واقع اين ها توسط من سخن مي گويند.

اشو عزيز:

رقصیدن با شما، خندیدن با شما، لذت بردن از این شعف خالص که در من برمی انگیزد،
ذهنم بسیار دور مانده، بسیار عقب است.

این يك جنون لذیذ است که من فقط در حضور شما آن را اجازه می‌دهم.

لطفاً بگویند که چگونه می‌توانم خود را در این شعف محو کنم،
درحالی‌که در جنونی دیگر، به نام جامعه زندگی می‌کنم؟

دواگیت، رقصیدن با من و خندیدن با من و لذت بردن از این شعف خالص خوب است،
این را من در تو بر نمی انگیزم، وقتی که در عشق و سکوت در حضور من باشی، خودش برانگیخته می‌شود. هیچ باغبانی نمی‌تواند گل‌ها را به شکوفایی برانگیزاند، بلکه می‌تواند گیاهان را آب بدهد، به درختان کود بدهد و از آن‌ها بیشتر مراقبت کند.
گل‌ها به خودی خودشان می‌رویند.

خنده‌ای که احساس می‌کنی و خوشی که احساس می‌کنی، توسط من برانگیخته نشده است.
به نظر تو چنان است که من برانگیخته‌ام، ولی من فقط در اینجا حضور دارم.
فقط به این سبب که تو مرا دوست داری چیزها در تو اتفاق می‌افتند:
این يك همزمانی است.

درست است، وقتی که در شعف هستی، ذهن عقب می‌ماند، و این نیز درست است که این يك جنون لذیذ است که من فقط در حضور شما آن را اجازه می‌دهم.
این از سویی تو بسیار عاقلانه است: به این جنون لذیذ در بازار اجازه نده. مردم آن را نخواهند فهمید، فقط آن را بد می‌فهمند. این یکی از عمیق‌ترین واقعیت‌هاست که با یاد سپرده شود:
که نیازی نیست که درونی‌ترین اسرار خود را به همه بگویی. اسرار خودت را فقط با کسانی سهیم شو که بتوانند آن را درک کنند. وقتی که آن

را بدبفهمند، شاید حتي چيزي را در تو نابود کنند، زيرا سوءتفاهم آنان الزاماً بر تو تأثير دارد.

فرد بايد بياموزد كه رازنگه دار باشد: درست مانند يك مادر، كه نه ماه باردار مي ماند. كودك را در درونش رشد مي دهد و به دنياي بيرون افشا نمي كند تا كه كودك بالغ و آماده شود. روزي خواهد آمد كه پنهان كردنش وراي ظرفيت تو است، ولي آنوقت مشكلي نيست، زيرا هيچكس نمي تواند آن را مخدوش سازد.

آنچه را تو "جنون لذيز" مي خواني، والاترين شكل سلامت است، آن را براي مردمان معمولي با جنون هاي معمولي شان افشا نكن. آنان در اكثريت هستند: جنون تو به نظر آنان بسيار غريب است... آنان مسيح را به همين جرم مصلوب كردند، الحلاج را براي همين جرم كشتند. آنان نتوانستند آن خوشي، آن شعف و آن جنون الهي را درك كنند، اين را در جامعه محرمانه نگه دار.

و خوب است، زيرا همه چيز در اسرار رشد مي كند. تو بذر را عميقاً در خاك فرو مي بري، فقط آن را روي خاك قرار نمي دهی. در آنجا رشد نخواهد كرد، براي رشد كردن به خلوت نياز دارد. تو آن را در اعماق خاك مي نهی كه انوار آفتاب به آن نمي رسد، ولي يك روز، ناگهان مي بيني كه جوانه اي سبز شده است. بذر تنها در خلوت و تاريخي رشد مي كند.

وقتي با من و مردم من هستي اشكالي نيست، هيچكس فكر نمي كند كه تو ديوانه شده اي. درواقع همه فكر مي كنند: "آن روز كجاست كه من نيز همين الوهيت را همين شراب را و همين جنون را بچشم؟"

ولي اين يكي از واقعيت هاي روانشناختي است: هرچيز را محرمانه نگه داشتن بسيار دشوار است، فرد مي خواهد آن را به ديگران بگويد. مي گویند كه اگر مي خواهی زنت تو را بشنود، آن را بلند نگو و به او نگو. آن را براي ديگري زمزمه كن و او همه چيز را خواهد شنيد. اگر مي خواهی خبري را در شهر منتشر كني، راست يا دروغش مهم نيست، فقط آن را به يك زن بگو.

ما در هند ضرب المثلي مشهور داريم: زني فقير گردنبندي زيبا خريد. او تمام عمرش را پول جمع كرده بود، فقط در آن صورت مي توانست گردنبندي زيبا بخرد. يك گردنبند طلا.

حالا مشکلي پيش آمده بود: او به شهر رفت و به همه گردنبندش را نشان مي داد، ولي هيچکس سوالي در مورد آن گردنبند از او نمي کرد. شهري ثروتمند بود و براي آن مردم، اين گردنبدي حقير بود، چرا بايد به خودشان زحمت بدهند که از آن جويآ شوند؟ زن چنان ناراحت شد که عصر به خانه آمد و کلبه ي محقرش را به آتش کشيد. تمام شهر جمع شدند و آن زن مدام بر سينه اش مي کوبيد و مي گفت، "نابود شدم!"

در آن لحظه مرد ي گفت، "خيلي باعث تاسف است که کلبه ات آتش گرفته، ولي گردنبندت بسيار زيباست."

زن گفت، "اگر مرا قبلاً ديده بودي، مي توانستي خانه ام را از آتش گرفتن نجات بدهي. چنان آرزو داشتم که کسي چيزي در مورد اين گردنبند از من بپرسد که راهي بهتر براي تبليغ آن پيدا نکردم، پس خانه ام را آتش زدم. با وجودي که خانه ام را از دست دادم، کاملاً از يك بار سنگين راحت شده ام: کسي از گردنبند من خوشش آمده است. اين حاصل تمام عمر من است."

رازنگه داشتن خوشي و سرور و شعف کاري دشوار است. ولي تا جاي ممکن آن را پنهان دار، تا زماني که خودش غليان کند و کاري از تو ساخته نباشد.

الحاج منصور عادت داشت فرياد بکشد، "انالحق! من خدا هستم."

مرشدش جنيد به او گفت، "انالحق کاملاً درست است. من نيز مي دانم که خدا هستم. ولي اين را مخفي کن، زيرا مردم متعصب و ديوانه اند، آنان قادر به تحمل اين نيستند."

منصور گفت، "سعي مي کنم، ولي لحظاتي هستند که اين من نيستم که انالحق مي کشم، من يك شاهد هستم. خودم را مي شنوم که فرياد انالحق برمي کشم. و کاري از من ساخته نيست. پس من توصيه ات را دنبال مي کنم، ولي نمي توانم قول بدهم که فرياد نکشم، زيرا لحظاتي هستند که از من هيچ کاري ساخته نيست، درست در وسط بازار، جنون گريانم را

مي گيرد! و سخت مي کوشم، ولي هرچه بيشتر مي کوشم، فرياد
انالحقم بلند تر مي شود."

جنيد گفت، "مشکل تو را درک مي کنم، ولي بهترين کوششت را انجام
بده."

او کوشيد ولي نتوانست موفق شود. او هرکجا مردماني رنجور، عصبي
و پريشان را ميديد که به نوعي خودشان را به سمت گور مي کشانند، فرياد
نکشيدن برايش غيرممکن مي شد: "نگران نباشيد! من خدا هستم و شما نيز
خدا هستيد، شما فقط در خواب هستيد! بيدار شويد."

ولي بيدار کردن مردمان خفته کاري آسان نيست. آنان منصور را به
قتل رساندند، زيرا براساس اعتقاد محمديان، هرکس که خودش را خدا
بخواند، کافر است و ضددین.
آنان بهترين گل خودشان را کشتند.

در اين چهارده قرن، محمديان گل ديگري مانند منصور الحلاج توليد
نکرده اند، بسيار معصوم و بسيار زيبا و بسيار با وقار. و او فقط حقيقت را
بيان مي کرد. او مي گفت، "من چه کنم؟ من خدا را در درونم احساس
مي کنم. زندگي من چيزي جز خدا نيست. اين اوست که نفس مي کشد، او
ضريان قلب من است، اوست که سخن مي گويد. باوجودیکه مرشدم منعم
مي کند، و من او را درک مي کنم و مي دانم که مردمان متعصب وجوددارند و
من زندگيم را به مخاطره مي اندازم، ولي با اين حال، لحظه اي مي آيد که آن
شکوفه بايد بشکفت و يك گل شود."

آن عصاره ها که در درخت جاري است، شکوفه را وامي دارد تا يك
گل شود و خدائي که در قلب تو مي رقصد، تا کي مي تواني آن را پنهان
کني؟ ولي تاجايي که مي تواني پنهانش کن. يا وقتي خيلي زياد شد، به خلوت
برو. به مکاني خلوت برو: فرياد بکش و بزَن و بخوان و ديوانه باش، ولي نه
در بازار. براي مردمان با ديانت، بازار مکاني خطرناک است،
نه در مساجد و معابد، نه در کنيساها. خودت را کاملاً ساکت نگه دار.
بهترين کار اين است که به اين مکان ها نروي.

و هرگاه که آن اشتياق خيلي زياد شد، هنوز هم جنگل ها وجود دارند،
هنوز هم کوه ها هستند و ساحل هايي که بتواني تنها باشي و اقيانوس

اعتراضي نخواهد داشت و کوه ها بسيار خوشحال مي شوند و درختان با تو خواهند رقصيد.

ميلاريا لطيفه اي فرستاده است. اين براي دواگيت است.

پيرمردي وارد كليسا شد و به اتاقك مخصوص اعترافات رفت و روي صندلي نشست.
با لحنی آرام گفت، "پدر، من روزي دوبار با يك دختر شانزده ساله معايشه مي كنم."

، "آقاي گلداستاين، شما يك يهودي هستيد، چرا به من مي گوييد؟
من يك كشيش كاتوليک هستم!"

، "پدر! من اين را فقط به شما نمي گويم، به همه مي گويم!"

لحظاتي وجود دارند که چه کسی اهميت مي دهد که تو يك يهودي هستي و نيازي نيست نزد كشيش كاتوليک براي اعتراف بروي؟
و او آنجا نرفته بود تا اعتراف کند، او به همه مي گوید!!

ولي از كشيش كاتوليک و اتاقك اعتراف و از همه پرهيز كن. راز تو بسيار فراتر از
لطيفه ميلاريا است. بگذار رشد کند. روزي قادر به نگه داري آن نخواهي بود،
منفجر خواهد شد. ولي بگذار خودش منفجر شود، تاجايي که به تو مربوط است، آن را همچون راز پنهان کن.

اشو عزيز:

احساس بي فايده بودن مي كنم. ديگر نمي دانم چه كنم و هرکار که مي كنم
و هر نقشه اي که مي کشم غلط و بي فايده از آب در مي آيد.

واقعاً چيزي وجود ندارد که بخواهم کسب کنم.
 ولي از سوي ديگر وقتي که هيچ کار نمي‌کنم و فقط پرسه مي‌زنم
 و مراقبه مي‌کنم، همه چيز به نظر آسان مي‌آيد.
 امور در اطرافم به زيبايي رخ مي‌دهند. احساس مي‌کنم از من
 مراقبت مي‌شود
 و حتي گاهي احساس مي‌کنم لوس شده ام. آيا مي‌توانم فقط در بي
 فايده بودنم آسوده باشم؟

گوويندو Govindo ، اين چيزي است که به شما آموزش داده ام.
 بي فايده باشيد، زيرا
 ميليون ها مردم با فايده وجود دارند!

مي گويي احساس بي فايده بودن مي‌کنم ، آيا فکر مي‌کني من
 احساس بي فايده غير از اين دارم؟ ديگر نمي‌دانم چه کنم... آيا فکر مي‌کني که من
 مي‌دانم؟
 و مي‌گويي، " و هرکار که مي‌کنم و هر نقشه‌اي که مي‌کشم غلط و
 بي فايده از آب
 در مي‌آيد." عالي است!

واقعاً چيزي وجود ندارد که بخواهم کسب کنم.... اين چيزي است که
 تمام بوداها به شما آموزش داده اند : کسب کننده نباشيد.

مي گويي ، ولي از سوي ديگر وقتي که هيچ کار نمي‌کنم و فقط پرسه
 مي‌زنم و مراقبه
 مي‌کنم، همه چيز به نظر آسان مي‌آيد. امور در اطرافم به زيبايي رخ
 مي‌دهند. احساس
 مي‌کنم از من مراقبت مي‌شود و حتي گاهي احساس مي‌کنم لوس
 شده ام. آيا مي‌توانم فقط در بي فايده بودنم آسوده باشم؟

مطلقاً و اگر مطلقاً آسوده باشي ، طبيعت بسيار سخاوتمند است:
 مرا لوس بار آورده است،
 تو را نيز لوس بار خواهد آورد. اشراق غير از اين چيست؟ در نهايت،
 لوس شدن!

فصل سوم

11 فوریه 1987، هفت عصر

آنچه شما را در قيد نگاه مي دارد، شهوت زندگي ناکرده است

اشو عزيز:

چطور است که تمامي بوداهاي پيشين با پول و سکس،
 که منابع لذات دنيايي هستند مخالفت کرده اند؟
 شايد شما نخستين بودا باشيد که موافق تمام اين ها باشيد ، لذت،
 خوشبختي و سرور.

و همين، سبب اينهمه مخالفت و سوء تفاهم در مورد شما مي شود.

آيا بوداهاي پيشين سعي داشته اند با سنت ها سازش کنند
 و براي امنيت داشتن، چنين بازي کنند؟

آناند مایتریا Anand Maitreya ، نکات زيادي بايد درك شوند.

يك: تمامی بوداهای پیشین از خانواده های سلطنتی بوده اند. آنان از پول لذت برده اند، از سکس لذت برده اند و تاجای ممکن در تجملات زندگی کرده اند و بالاین وجود، تهی بودنی عمیق را در خودشان احساس کرده اند. آنان از تجربه‌ی خودشان، اصلی اساسی برای تمام انسان ها درست کردند. تمام انسان ها در خانواده‌ی سلطنتی زاده نمی‌شوند. آنان فرصتی ندارند تا پول، سکس و سایر لذت های دنیای بیرون را تجربه کنند.

چون آنان ناکام شده بودند ، پول ارضاکنده نبود، روابط جنسی سطحی بودند، تمام لذت ها تکراری بودند و روزمره شده بودند ، کاملاً کسل شده بودند. آنان ترك دنیا کردند.

به سبب ترك دنیای ایشان ، با رفتن به جنگل ها و کوهستان ها ، يك باور غلط شکل گرفت: که تا ترك دنیا و لذات دنیوی نکنی، نمی‌توانی به بیداری برسی، نمی‌توانی به اشراق برسی. آنان تجربه‌ی شخصی خود را اصلی فراگیر ساختند. این يك تمایل انسانی است. هنوز هم پابرجاست.

برای نمونه، فقط مردمانی که روان بیمار داشتند نزد زیگموند فروید می‌رفتند. روشن است، کسی که از نظر روانی سالم است، نیازی ندارد که نزد زیگموند فروید برود. فروید فقط با مردمان بیمار سروکار داشت و او آن اصل را برای تمامی بشریت تعمیم داد، گویی که همه بیمار هستند! او تنها رویاهای مردمان بیمار را می‌شناخت و گمان کرد که تمام رویاها، بازتاب امیال سرکوب شده هستند. در تجربه‌ی او چنین بود، ولی تجربه‌ی او فراگیر نبود.

با شما نیز اتفاق می‌افتد، این يك باور غلط اساسی fallacy در انسان است: تو با يك محمدی برخورد می‌کنی و او به تو نیرنگ می‌زند، یا با يك هندو سروکار داری و با تو تقلب می‌کند ، و تو بی درنگ نتیجه می‌گیری که هیچ هندو ارزش باورکردن ندارد و هرگز نباید به يك محمدی اعتماد کرد. يك مورد را شامل همگان می‌کنی.

درواقع، تمامی بوداهای پیشین نظریه‌ی مرا حمایت می‌کنند. البته آنان از این آگاه نبوده اند. چیزی که من می‌گویم این است: تازمانی که کاملاً با

دنیاي بیرون آشنا نباشي، تا زمانی که يك زوربای تمام و کامل نباشي، برایت هیچ امکانی نیست که بتوانی يك بودا شوی.

این خوشبختی بودا بود که يك شاهزاده متولد شده بود. تمامی زنان زیبای کشور در اختیارش بودند و او با زیباترین زن ازدواج کرد. ولی وقتی که تنها بیست و نه سال داشت بسیار ناکام بود. او به قدر کافی هوشمند بود که بداند اینك تمام زندگیش يك تکرار مکررات خواهد بود: زنان بیشتر، شراب بیشتر، غذای لذیذ بیشتر. ولی او با تمام این ها آشنایی داشت.

این هوشمندی او بود که دید تمام فردهایش، پیشاپیش دیروزهایی شده اند، آینده‌ای وجود نداشت و او تماماً تهی بود. او باید به جست و جوی چیزی می‌رفت که وجود درونش را ارضا کند.

نظریه‌ی من بسیار ساده است و توسط تمامی بوداهای پیشین حمایت شده است.

ماهاویرا و تمام بیست و چهار پیشوای مذهبی جینیسم، همگی در خانواده‌های سلطنتی زاده

شده‌اند. فرد هرگز نمی‌پرسد: چرا تمام این بیست و چهار پیشوا همگی در ثروتمندترین و مرفه‌ترین خانواده‌ها زاده شده بودند؟ چرا يك گدا بودا نشده است؟

و چرا انسانی که از گرسنگی در شرف مردن است بودا نمی‌شود؟

تمامی آواتارها avatars (تجلیات الهی) هندو در خانواده‌های سلطنتی زاده شده‌اند و خود بودا.....

حتی يك فرد فقیر نیز به عنوان انسان به اشراق رسیده نزد هندوها و جین‌ها یا بوداییان وجود ندارد. این نکته حامی نظریه‌ی من است.

به شما گفتم که چون گوتام بودا دنیا را ترك کرد..... شما نخست باید در دنیا زندگی کنید تا قادر باشید آن را ترك کنید. چگونه چیزی را که نداري ترك می‌کنی؟ باید ناکام بشوی،

باید چنان از لذات دنیاي بیرون حالت به هم بخورد که تقریباً آن لذات يك درد بشوند و تشویش و نگرانی. تنها آنوقت است که می‌توانی به دورنت روی آوری.

ولي تمام اين بوداهاي پيشين دچار اين خطاي انساني شده اند: آنان تجربه خویش را فرا فکني مي کنند. شايد آنان پنداشتند که يك شخص گرسنه، کسي که هرگز لذتي را در زندگي نشناخته نيز مي تواند آنان را درك کند. و نتيجه ي اين خطا مصيبيتي عظيم بوده است: فقرا در شرق فقير باقي ماندند، با اين فکر که، "دستيابي به ثروت چه فايده اي دارد؟ داشتن تجملات چه فايده دارد؟"، زيرا آنان تمام اين مردم بزرگ و به اشراق رسيده را ديده اند که تجملات زندگي را ترك کرده اند و شايد وضعيت ايشان بهتر باشد! زيرا که پيشاپيش فقير هستند!

بودا با ترك كردن پادشاهي اش يك گدا شد، ولي آيا فکر مي كنيد که او همان گدا است و از همان طبقه گدايان است که هرگز چيزي از خوراك هاي لذيد، از زنان زيبا، از كاخ ها واز تمام خوشي هاي ممكن نديده اند؟ در سطح، هردو يكسان به نظر مي آيند، هردو كاسه ي گدايي دارند. ولي اين ها يكي نيستند ، اين ها دو طبقه ي كاملاً متفاوت هستند.

من مايلم شما به طبقه ي بودا تعلق داشته باشيد.

ولي.....او نخست يك زوربا بود و فقط آنگاه يك بودا شد.

ديگري هرگز واقعيت بيروني را تجربه نکرده است. او فقط مي تواند سكس خودش را سرکوب سازد، او از آن به ستوه نيامده است.

بودا نيازي به سرکوب ندارد ، آن را زندگي کرده است، زياده روي کرده است، وگرنه، انسان در بيست ونه سالگي دنيا را ترك نمي کند.

داستان چنين است که وقتي بودا به دنيا آمد، تمامي ستاره شناسان کشور فراخوانده شدند.

زيرا بودا نخستين پسري بود که در خانواده ي شاه سالخورده به دنيا مي آمد. شاه مي خواست دقيقاً بداند که زندگي اين پسر چه مي شود و تمامي ستاره شناس ها در عجب بودند و هيچکس آمادگي نداشت که حرفي بزند. شاه با سختي گفت، "چرا چيزي نمي گوييد؟ حتي اگر خبرهاي بد ي هست، دست کم مرا در حيرت رها نکنيد، بگوييد."

آنگاه جوان ترين آنان به سخن آمد و گفت، "مشکل همگي ما اين است که اين نوزاد هيچ عاقبت ثابتي ندارد. يك تقدير جايگزين وجود دارد. و

این موردی بسیار نادر است و ما هرگز با چنین موردی برخورد نداشته ایم. شما انتظار دارید که ما بگوییم که چه بر سر او خواهد آمد. ولی او يك تقدير جایگزین دارد، دو تقدير وجود دارد: او یا يك فاتح دنیا،

يك چاکراواتین *chakravatin* می‌شود، یا يك تارک دنیا می‌گردد. این دو قطب‌های متضادی هستند و ما نتوانستیم دریابیم که وزن کدامیک بیشتر است: هر دو مورد وزن‌های مساوی دارند.

بنابراین، نمی‌توانیم هیچ چیز را با قطعیت بگوییم. آنچه می‌توانیم بگوییم این است که او دو سرنوشت در پیش دارد: یا بزرگترین امپراطوری می‌شود که دنیا به خود دیده است و یا یکی از نورانی‌ترین افرادی که دنیا شناخته است. ولی اینکه آیا او يك امپراطور شود و یا يك گدا، و رای درک ما و علم ماست."

پادشاه بسیار متعجب شد. این تنها پسرش بود. او سرزمین‌های جدیدی را فتح کرده بود و قلمرویی وسیع در اختیار داشت و اینک تنها بازمانده اش، دو تقدير در پیش داشت.....

او از ستاره شناسان پرسید، "به من کمک کنید، به من بگویید که چه می‌توان کرد که او هرگز ترک دنیا نکند، بلکه دنیا را فتح کند. این تنها رویای زندگی من بوده است. او رویاهای مرا برآورده خواهد ساخت. او فرزند من است. فقط به من بگویید که چگونه می‌توانم او را از ترک دنیا باز بدارم."

آنان همگی با منطقی معمولی توصیه کردند..... و منطق معمولی همه چیز را خراب می‌کند. آنان گفتند، "تا جای ممکن او را در راحتی و تجمل احاطه کنید تا او هرگز رنج‌های زندگی را احساس نکند. زیباترین دختران را در اطرافش گردآورید تا هرگز احساس محرومیت جنسی نکند. برایش در مناطق مختلف کشور، در فصل‌های مختلف، کاخ‌هایی درست کنید تا هرگز احساس گرمای زیاد و سرمای زیاد نکند." آنان تمام جزئیات زندگی را که باید برای آن نوزاد مهیا باشد برشمردند: حتی برگ‌های مرده و بی‌جان باید هرشب از باغ‌ها تمیز شوند،

او هرگز نباید برگ‌های مرده را ببیند، زیرا کسی نمی‌داند، شاید او شروع کند به پرسیدن که چه بر سر آن برگ آمده است؟

"او هرگز نباید برگي را ببند که در حال پژمردن و بي رنگ شدن است و به سمت مرگ

مي رود. در شب، تمام گل هايي که به زودي پژمرده مي شوند بايد برچيده شوند. هيچ پيرمرد يا هيچ پيرزني را نبايد به داخل کاخ ها راه بدهيد. و هرگاه که او از راه ها عبور مي کند، بايد ترتيبی بدهيد تا هرگز با يك بدن مرده يا يك سالک برخورد نکند."

تمام اين تمهيدات انجام شدند و شاه پير توانست تمام سفارش هاي ستاره شناسان را برآورده کند. ولي منطق معمولي تنها منطق موجود نيست. يك منطق ماورايي وجود دارد که آنان از آن آگاه نبودند.

من چنين سفارشي نمي داشتم. من به او مي گفتم، "بگذار همچون يك انسان معمولي زندگي کند. بگذار براي راحت بودن سختي بکشد، او را در رفاه نگه ندار. بگذار براي يافتن يك زن زيبا سخت تلاش کند، زنان را چون احشام در اطرافش جمع نکن." اينگونه شايد او هرگز ترك دنيا نمي کرد، زيرا هرگز به اين زودي به شناخت واقعي اين دنيا دست نمي يافت.

آن بيست و نه سال، شايد تقريباً مساوي با دويست يا سيصد سال باشد. شايد شما در سيصد سال نيز نتوانيد آنگونه رفاه و تجملات را که بر او بارش داشت کسب کنيد. و دليل ترك دنياي او همين بود، باديدن اينکه تمام اينها سطحي و تکراري است.....باديدن يك مرد مرده..... او در اين بيست و نه سال حتي يك برگ مرده نيز ندیده بود. اگر او از کودكي دیده بود که مردم مي ميرند، به آن عادت کرده بود. ولي براي بيست و نه سال او به مرگ نينديشيده بود. خود مفهوم مرگ برايش پيش نيامده بود.

ولي تا کجا مي تواني باز بداري؟ يك روز چنين اتفاق افتاد که او جسد مردی را دید و تمام آن کاخ مقوايي که پدرش برايش ساخته بود فروپاشيد. از راننده ي کالسکه اش پرسيد، "براي اين مرد چه اتفاقي افتاده است؟"

گفت، "ارباب، من نبايد به شما بگويم، ولي همچنين نمي توانم به شما دروغ بگويم. اين مرد مرده است."

و بي درنگ پرسشي پيش آمد که شما معمولاً نمي پرسيد. او بي درنگ پرسيد، "آيا اين تقدير همگان است؟ آيا من نيز روزي خواهم مرد؟"

کالسکه‌ران به او گفت، "هیچ راهی برای پرهیز از مرگ وجود ندارد، حتی برای تو نیز رخ خواهد داد." و درست در همین هنگام، سالکی از آن نزدیکی گذشت. او هرگز سالکی را با لباس نارنجی ندیده بود. و پرسید، "این چه نوع انسانی است؟ برای او چه اتفاقی افتاده است؟"

و کالسکه‌ران گفت، "او نیز متوجه مرگ و پیری شده است و دنیا را ترک کرده است. او در جستجوی چیزی است که هرگز نمی‌میرد."

آنان می‌رفتند تا در یک جشن مخصوص جوانان شرکت کنند. گوتام بودا به کالسکه‌ران گفت، "کالسکه را برگردان. برای من دیگر جشن جوانانی وجود ندارد. من پیر هستم. من مرده‌ام. فقط مرا به خانه برسان." و او همان شب از کاخ فرار کرد.

کالسکه‌ران، مردی مهربان و زیبا و خادم باوفای شاه، سعی کرد او را ترغیب کند. بودا گفت، "راهی وجود ندارد. اگر نمی‌توانی جلوی پیری را بگیری، سعی نکن مرا ترغیب کنی. اگر نمی‌توانی جلوی مرگ را بگیری، سعی نکن مرا ترغیب کنی. من در جستجوی چیزی می‌روم که هرگز نمی‌میرد."

پس، این یک باور غلط مضاعف **double fallacy** است: "بودا ترک دنیا کرد و حقیقت را یافت." و خود او نیز باید فکر کرده باشد که به سبب ترک دنیا بوده که حقیقت را یافته است. دلیلش این نبوده است. آن جست و جو به سبب آن زندگی سرشار از تجملات بوده است، زیرا تجملات شکست خوردند، پول فریب داد، کاخ‌ها تهی شدند، پادشاهی بی معنی شد، فتح تمام دنیا بی فایده بود. وقتی که قرار است بمیری، دیگر فایده‌ی کشتار میلیون‌ها نفر انسان چیست؟ جایی که باید با دست خالی بروی؟ بنابراین خود او نیز پنداشت که این ترک پادشاهی، در یافتن حقیقت به او کمک کرده است. ولی او یک چیز را از یاد برد: همه پادشاهی ندارند.

و خطای بودا، خطایی فراگیر شد. دیگرانی که پادشاهی نداشتند شروع کردند به حرکت به سمت کوهستان‌ها، جنگل‌ها، به انزوا.

من مردی را می‌شناختم که یک پستچی بازنشسته بود. او قدری خل و چل cuckoo بود، بنابراین هرگز نتوانست ترتیبی بدهد که ازدواج کند. والدینش زیاد سعی کردند، ولی چون خل و چل بود کاری می‌کرد که تمام اوضاع را برهم می‌ریخت. او سعی داشت دیوانگی خودش را پنهان کند و در همین پنهان سازی بود که چیزی بیرون می‌زد و خطایی صورت می‌گرفت.

وقتی که از اداره‌ی پست بازنشسته شد، یک راهب جین شد. من می‌دانستم که او در حساب بانکی اش دقیقاً سیصد و شصت روپی پول دارد. او هرگز ازدواج نکرده بود و هرگز روی راحتی را ندیده بود، تجملات که جای خودش را دارد، حتی نمی‌توانست هزینه‌ی یک مستخدم را بپردازد. برای خودش غذا درست می‌کرد.

پس از ترک دنیایش، او هفت هشت سالی با سایر راهبان جین دیگر در صومعه‌های مختلف زندگی کرد. و آنگاه در کلکته، فقط از روی اتفاق ما بار دیگر با هم دیدار کردیم. و مردمی که او را معرفی کردند به من گفته بودند که او همه چیزهایی را که داشته ترک کرده است.

من گفتم، "من می‌دانم. او در خانه‌ای اجاره‌ای زندگی می‌کرد، غذایش را خودش می‌پخت و سیصد و شصت روپی هم در حساب بانکی اش پول داشت که به نام خودش است. او هیچ چیز را ترک نکرده است، نه حتی آن حساب بانکی اش را."

او خیلی خشمگین بود و وقتی تنها شدیم گفت، "از تو شایسته نیست. مردم فکر می‌کنند که من همه چیز را ترک کرده‌ام و تو به آنان گفתי که من هیچ چیز را ترک نکرده‌ام. این درست است که من آن سیصد و شصت روپی را نگه داشته‌ام، برای موارد بیماری، پیری. ولی تو شهرت مرا خراب می‌کنی. آنان همگی به من احترام می‌گذاشتند."

یک انسان فقیر می‌تواند، به نام دین، با گدا شدن، محترم شود، ولی هرگز به اشراق نمی‌رسد! بنابراین تأکید من این است: پیش از اینکه وارد دنیای دورن شوی، کار خودت را در دنیای بیرون تمام کن. آن را با تمامیت زیاد زندگی کن، مشعل زندگی تو باید از هر دو سو بسوزد. هرچه با تمامیت بیشتری زندگی کنی، زودتر خواهی فهمید که زندگی چندان هم چیزی نیست. تنها آن بخش زندگی نکرده است که به نظر جذاب می‌آید. اگر با تمامیت

زیسته باشي، آنوقت هیچ چیز به نظر جذاب نمی‌آید. و تنها در آن موقعیت است که می‌توانی بدون اکراه و بدون هیچ گونه شکاف و دوگانگی به دورن حرکت کنی.

من نمی‌گویم که بیرون را ترك کنید. نیازی نیست. ترك دنیا از روی ترس است.
و طبیعی است: بیست و پنج قرن از زمان بودا گذشته است..... در این بیست و پنج قرن،
نه تنها فن آوری علمی پیشرفت داشته است، بلکه همچنین آگاهی روحانی و روش‌هایی که
به اشراق می‌انجامند نیز پالایش یافته اند. در هر حال، گوتام بودا يك گوتام بودای دوران گاری دستی است. او چیزی در مورد رولزرویس نمی‌داند.

من مایلم به مردمم بگویم که در راحتی زندگی کنید، با هرآنچه که در بیرون در دسترس است. شتاب نکنید، زیرا هرچیز که زندگی نکرده باقی مانده باشد، دوباره شما را به عقب باز
می‌کشاند. تمامش کنید. و آنگاه نیازی نیست تا از خانه ات یا از حساب بانکی ات فرار کنی، زیرا آن‌ها دیگر برایت باری نیستند. آن‌ها اهمیتی ندارند. شاید يك کاربرد مشخص داشته باشند، ولی اشکالی در آن‌ها نیست.

حتی يك گوتام بودا نیز به خوراك نیاز دارد، ولی شخص دیگری آن را به دست می‌آورد.
او نیاز به پوشاك دارد و شخصی دیگر آن را برایش فراهم می‌کند. تو غذای خودت را کسب می‌کنی. بهتر است که تو پوشاك خودت را، سرپناه خودت را کسب کنی.

نکته‌ی قابل درك چیست؟ ، چیزی در آن‌ها نیست که تو را مقید کند. آنچه تو را در قید نگه می‌دارد شهوت برای زندگی نکرده است. بنابراین با تمامیت زندگی کن و بگذار این شهوت از بین برود.

آنگاه می‌توانی با همان راحتی که در يك قصر زندگی می‌کنی، در يك کلبه‌ی فقیرانه زندگی کنی. ولی اگر قصر آماده باشد، آنوقت چرا بی‌جهت خودت را در کلبه‌ی فقیرانه زحمت بدهی؟ نکته فقط در این است که آن قصر نباید زندان تو شود.

و چون تمامی این مردمان بزرگ و بیدار پیوسته دنیا را ترك کردند، در تمامی مشرق چنین جوی به وجود آمد که فقر چیزی روحانی است. این کاملاً مزخرف است. فقر روحانی نیست، زشت است. یکی از زخم هایی است که باید شفا پیدا کند.

اگر فقر روحانی بود، آنوقت در شرق باید میلیون ها گوتام بودا وجود داشته باشند. ولی ما هرگز نشنیده ایم که گداها بودا شوند!

رویکرد من يك قطع پیوستگی با گذشته است. من به شما می آموزم که نخست همچون يك زوربا زندگی کنید و تنها بر آن سنگ بنا است که معبد بودای شما ساخته می شود و به این ترتیب، ما درون و بیرون را در يك توحید درونی به هم متصل می کنیم. مسئله ابداً نفی یکی از این دو نیست، مسئله ابداً مخالفت با یکی از این ها نیست.

پس من به شما می گویم: شاید لذت، پایین ترین پله باشد، ولی بخشی از همان نردبام است. پله های بعدی شاید اشراق باشند و یا سرور، ولی نردبام یکی است. و اگر بخواهی نخستین پله از نردبام را ترك کنی، هرگز به آخرین پله نخواهی رسید.

فقط فکر کن : تو روی نخستین پله از نردبام ایستاده ای. برای ترك آن دو راه وجود دارد: یکی این است که پایین بیایی و راه دیگر اینکه به پله ی دوم بیایی. گوتام بودا به دومین پله حرکت کرد و شما به پایین تر از اولین می روید.

شما می بینید که او نخستین پله را ترك کرده است، ولی درك نمی کنید که او برای رسیدن به دومی بوده که اولی را ترك کرده. او دومی را هم برای سومی ترك می کند و همچنین از سومی به چهارمی و آخرین. ولی شما از اولی ترسیده

ايد، زيرا بوداها را ديده ايد كه آن را ترك كرده اند، بنابراين هرگز روي اولين پله نمي‌ايستيد. شما در زير اولين پله قرار مي‌گيريد.

اين مردم به والاترين اوج رضايت و سرور دست يافته اند و شما گرسنه و تشنه‌ي پوشالي ترين لذاتي هستيد كه پله‌ي اول مي‌تواند در اختيار شما قرار بدهد.

نكته‌ي دوم: بوداهاي پيشين هرگز علاقه‌اي به انقلاب اجتماعي نداشتند. تمام توجه آنان به دستاوردهاي خودشان بوده، به خوشه چيني هاي روحاني و فردي خود علاقمند بوده اند. آنان به نوعي بسيار خودمحور بوده اند. و به سبب همين خودمحوري آنان، شرق ابدآ انقلابي را نشناخته است. تمام نوايغ چنان خودمحور پوده اند كه چه كسي به توده ها مفهوم انقلاب را بدهد؟ فوقش اين است كه آنان به مردم خيرات را آموزش دهند ولي آنان نمي‌توانند دنيايي بدون فقر را تجسم كنند.

من دنيايي را مي‌بينم كه بدون فقر است، بدون طبقات، بدون ملت ها، بدون مذاهب، بدون هيچگونه تبعيض. من دنيايي را متصور مي‌شوم كه يگانه است، بشريتي كه واحد است بشريتي كه همه چيز را سهيم مي‌شود، درون و بيرون را، يك برادري عميق روحاني....

بنابراين عملكرد من تنها با اشراق من تمام نشده است. درواقع، كار من، پس از اشراق من شروع شد. كار بودا وقتي كه او به اشراق رسيد، تمام شد و من كارم را پس از رسيدن به اشراق شروع كردم.

تاجايي كه به من مربوط است، من نيازي ندارم كه حتي يك لحظه بيشتر زندگي كنم، زيرا زندگي، چه بيروني و چه دورني، نمي‌تواند چيزي بيشتر از آنچه كه تاكنون كسب كرده‌ام به من بدهد.

ولي به نظر من اين خودخواهي مي آيد. من مايلم مليون ها مردم از
همين نور مشتعل شوند،
با همين نگرش، با همين روا.

من مايلم انساني جديد زاده شود، يك انسانيت جديد، جايي كه تبعيض
هاي زشت از بين بروند، جايي كه جنگي وجود نداشته باشد، هيچ سلاح
هسته اي و اتمي نباشد، هيچ ملّيت، هيچ نژاد وجود نداشته باشد؛ جايي كه
انسان بتواند تمامي مرزهاي جهان هستي را و تمام تجربيات دروني را در آن
سهم شود. من مي خواهم تمام اين بشريت يك اقيانوس آگاهي باشد.

هرآنچه كه بودهاي گذشته انجام داده اند خوب است، ولي كافي
نيست.
آنان بلندترين اوج آگاهي را براي خودشان خلق كردند. من مايلم آن
اوج والا را براي همگان خلق كنم ، دست كم براي آنان كه در جست و جوي
آن هستند.

و من نمي توانم بگويم كه "بيرون را ترك كنيد." ، زيرا بيرون بخشي
اساسي از درون است. فقط به آن نچسب. چگونه مي تواني بيرون را ترك
كني؟ مي تواني قصر را ترك كني،
ولي چگونه مي تواني نفس كشيدنت را ترك كني؟ هر لحظه هواي
بيروني وارد مي شود.....
چگونه مي تواني خوراك را ترك كني؟ ، از بيرون مي آيد! چگونه
مي تواني آب را ترك كني؟ ، از بيرون مي آيد!

اگر به روشني نگاه شود، بين درون و بيرون جدائي و تقسيم نيست،
بلكه يك هماهنگي پيوسته هست ، درست مانند دم و بازدم.

من به شما مفهومي تازه، نگرشي تازه و رويايي تازه مي دهم.

طبيعي است، ميلاريا، كساني كه به بودهاي قديمي چسبيده اند با من
مخالفت خواهند كرد.

زيرا تمام حرف آنان اين است كه دنيا گناه است و بايد کنار گذاشته
شود. لذت گناه است و
بايد ترك شود ، حتي لذت هاي ساده مانند نوشيدن. يك فئان چاي
نيز گناه هستند!

در معبد ماهاتما گاندي، مردم عادت داشتند پنهاني چاي بنوشند. و گاه گاهي شخصي دستگير مي‌شد و او چنان محكوم بود كه ماهاتماگاندي به روزه مي‌رفت. اين راه مخصوصي براي شكنجه دادن مردم است. و تمام ساكنان معبد آن مرد را شكنجه مي‌دادند: "چون تو چاي نوشيدي، ماهاتماگاندي تا حد مرگ روزه گرفته است!" و او هرگز نمي‌گفت كه اين براي تو يك تنبيه است. او مي‌گفت، "اين تنبيه براي من است، زيرا نشان مي‌دهد كه روح من

به قدر كافي خالص نيست، براي همين است كه مريدان من مرتكب چنين گناهاني مي‌شوند."

او منطق خودش را دارد. او حتي به تو اجازه نمي‌دهد كه خودت باشي ، اين خلوص او است كه تعيين كننده است! و او روزه مي‌گيرد تا روح خودش را تزكيه كند، او علاقه‌اي به تو ندارد. وقتي كه روح او خالص شد، آنوقت طبعاً مريدان چنين گناهاني نخواهند كرد!

منطقي احمقانه است، زيرا اگر چنين بود، آنوقت فقط يك بودا كه مطلقاً پاك باشد، تمامي بشريت را خالص خواهد كرد ، چرا فقط يك معبد را؟ آنگاه، هر جا روي زمين، اگر كسي چاي بنوشد، يعني كه روح تو هنوز مطلقاً پاك نشده است. و اين فقط چاي نيست، گناهان بسياري وجود دارند : شكلات، بستني ، همگي ممنوع هستند. بايد خوراكت را بدون هيچ گونه طعم و مزه بخوري. در معبد ماهاتماگاندي، بهترين آشپزها كساني هستند كه غذايي بپزند كه تو نتواني آن را بخوري! ، چنان بي مزه است كه احساس حال به هم خوردن به تو دست مي‌دهد.

ولي اين روحانيت است!

طبعاً، اينگونه مردم با من مخالف خواهند بود. من رنجش و آزرديگي آنان را درك مي‌كنم، زيرا كه مي‌دانم آينده به من تعلق دارد. آنان در جنگي درگيراند، كه در آن بازنده هستند.

شايد اكثريت با آنان باشد، ولي اين اكثريتي است كه ريشه هائيش را از دست داده است،

اكثريتي كه بي جان است، اكثريتي كه با گذشته تغذيه مي‌شود ، و چه گذشته‌ي بسيار زشتي.

همين ديروز اخباري از فلسطين داشتم. به دليل ايجاد اسراييل، خيلي از كساني كه يهودي نبودند، سرزمين اسراييل را ترك كردند. اسراييل

مخلوق تازه‌ای پس از جنگ جهانی دوم بود. ملتی تازه بود، توسط سیاست‌بازهای آمریکایی و سیاست‌بازهای انگلیسی به محمدیان بیچاره که در آنجا زندگی می‌کردند تحمیل شده، تا سرزمینی را که مدت‌ها پیش از دست داده بودند به یهودیان بازگردانند.

نیازی نبود. یهودیان با خوشحالی در هرکجای دیگر زندگی می‌کردند. فایده‌ی داشتن ملیت چیست؟ درواقع، آنان از تمام مشکلات و دشواری‌های ملیت داشتن آزاد بودند، دفاع و ارتش..... آنان کاملاً خوشبخت بودند. ولی برای ایجاد یک مشکل دائمی برای آنان، اسراییل را تحمیل کردند..... در قدیم همان سرزمین فلسطین بود، ولی اینک فقط بخش کوچکی فلسطین باقی مانده است و محمدیان به آن بخش کوچک فرار کرده اند. آنان پناهنده هستند.

همین دیروز، آنان به مراجع دینی خود گفتند، "باید به ما اجازه بدهید که گوشت آدم بخوریم، زیرا چیز دیگری برای خوردن نداریم. زیرا تروریست‌ها مردم زیادی را می‌کشند و بمب‌های زیادی منفجر می‌شوند و مردمان زیادی می‌میرند.... چرا گوشتشان تلف شود؟ فقط بدن مرده‌ی آنان را به ما بدهید، زیرا ما چیز دیگری برای خوردن نداریم."

و این مراجع توافق کردند که از این پس تمام بدن‌های مرده را به این پناهندگان تحویل دهند.

این قرن بیستم است! جایی که انسان مجبور است انسان دیگر را بخورد. از یک سو چنین پدیده‌ای باور نکردنی، و از سوی دیگر، در آمریکا و اروپا، به دلیل مازاد تولید، میلیون‌ها دلار مواد غذایی را به اقیانوس می‌ریزند. آنان نمی‌خواهند قیمت را پایین بیاورند، بنابراین مازاد تولید باید به اقیانوس ریخته شود.

آیا ما در یک تیمارستان زندگی می‌کنیم؟! همین اخیراً مقادیر زیادی کره را باید غرق می‌کردند، کوه‌هایی از کره، تنها هزینه‌ی غرق کردنشان در اقیانوس، دو میلیارد دلار بود. این هزینه‌ی کره‌ها نبود، فقط هزینه‌ی حمل آن به اقیانوس بود. و در همین نزدیکی‌ها، مردم تقاضا دارند که به آنان اجازه داده شود تا گوشت انسان بخورند و مراجع چاره‌ای ندارند، زیرا هیچکس

نمی‌خواهد به فلسطینی‌ها غذا بدهد. و سرزمین آنان از ایشان گرفته شده تا سرزمین تازه‌ای تاسیس شود: اسرائیل.

به نظر می‌رسد که ما هنوز در عصر بربریت زندگی می‌کنیم.

آگاهی انسان نیازمند يك دگرگونی اساسی است.

من فقط به اشراق انفرادی توجه ندارم، توجه من به ارتقای همگانی در معرفت بشری است: بسیاری به اشراق خواهند رسید، ولی بگذار دیگران نیز به آن بسیار نزدیک شوند.
نه اینطور که یکی گوتام بودا شود و دیگری به خوردن گوشت بدن مرده ادامه بدهد،
این مقدار تفاوت، غیرقابل تحمل است.

دست کم، من مایلم که مردم من برای این بجنگند، برای اشراق خودشان و برای ارتقای تمام بشریت. چیزهای ساده، که نیاز به هوشمندی زیاد ندارد.....می‌توانی آن را ببینی، و همه می‌توانند آن را ببینند، که بی معنی است. وقتی که مردم از گرسنگی می‌میرند.....
وقتی روزی هزار نفر در اتیوپیا از گرسنگی تلف می‌شدند، آمریکا غذای اضافی اش را در اقیانوس تخلیه می‌کرد، اروپا خوراک را به اقیانوس می‌ریخت. با همان قیمت، با همان هزینه، می‌توانستند آن را به اتیوپیا حمل کنند و هزاران نفر می‌توانستند نجات پیدا کنند.

ولی به نظر می‌رسد که ما ابداً هشیار نیستیم.

هم اکنون فقط پنج کشور دارای سلاح اتمی هستند. همین چند روز پیش خبر شدم که تا سال 2010، بیست و پنج کشور دیگر نیز نیروی اتمی خواهند داشت، شامل هندوستان و پاکستان، زیرا همگی آنان فقط برای يك چیز تلاش می‌کنند: که نیروی اتمی بشوند.
این بسیار پرهزینه است، ولی حتی کشورهای فقیر مانند پاکستان و هندوستان نگران فقر خودشان نیستند، نگران نیستند که نیمی از مردم کشور خودشان خواهند مرد. تمام توجه آنان به این است که چگونه نیروی هسته‌ای بشوند و عضو باشگاه هسته ای nuclear club بشوند. هم اکنون تعدادشان پنج است. بیست و پنج کشور به زودی خواهند پیوست.

سي کشور که سلاح اتمي داشته باشند موقعيتي خطرناک و آسيب پذير است، زيرا اين سلاح هاي هسته‌اي در اختيار سياست‌بازهاي کوتوله قرار خواهند داشت.

و سياست‌باز هميشه در پي اين است که بزرگ‌ترين شخص در دنيا شود، هر سياست‌باز، اين تمامي خواسته اش است. آدلف هیتلر، در شرح زندگي خودش مي‌گويد که اگر بخواهي رهبر بزرگ بشري بشوي، نمي تواني بدون جنگ اين کار را بکني. آيا هيچ رهبر بزرگي را دیده ايد که در زمان صلح زاده شده باشد؟ در زمان صلح هيچکس به رهبري آنان نياز ندارد. وقتي در زحمت هستي، وقتي در خطر هستي نياز به رهبر داري، و در همه جا مردماني بيمار وجود دارند که مي خواهند رهبراني بزرگ شوند، حتي به بهاي جان تمام بشريت.

بنابراين عملکرد من با عملکرد گوتام بودا بسيار متفاوت است. عملکرد او تنها بخشي کوچک از فلسفه‌ي من است. من مي‌خواهم که افراد به اشراق برسند، ولي همچنين مايلم که همراه با اين روشن شدگان، تمامي بشريت نيز ارتقا پيدا کند. شايد همگان به اشراق نرسند، ولي دست کم، به قدر کافي هشار مي‌شوند که ملت‌ها nations ازبين بروند، ادبان ازبين بروند، نژادها ازبين بروند و ما بتوانيم همچون يك بشريت زندگي کنيم، همچون يك زمين. اين دشوار نيست. قدرتي ادراک.....

و اگر زمين يکي باشد، آنوقت نيازي به سلاح اتمي نيست، به جنگ و ارتش نيازي نيست. تمام اين مردم..... ميليون ها نفر در سراسر دنيا در ارتش ها خدمت مي‌کنند، در نيروي دريايي، نيروي هوايي، زندگيشان را تلف مي‌کنند. مي‌توان از اين ها در توليدات استفاده کرد. ولي اين فقط وقتي ممکن است که ملت ها ازبين رفته باشند.

و، مايتريا، اين نيز درست است: در گذشته، بوداها، مردمان روشن ضمير، هرگز به خود زحمت نداده اند تا هيچ سخني برعليه ذهن سنتي بگويند، زيرا توجهشان به اشراق خودشان بوده است. ربطي به آنان نداشته است. حتي خيلي از اين "مقدسين" به من گفته اند: "تو بي جهت در سراسر دنيا اينهمه براي خودت دشمن مي‌تراشي. اگر فقط در مورد مراقبه و اشراق حرف بزني، هيچکس برعليه تو نخواهد بود." ولي من نمي‌بينم که اين سخنان

هزاران ساله در مورد مراقبه و اشراق كمك چندانى كرده باشد!
بنابراین، من آماده‌ام تا تمام مخاطرات را قبول كنم، زیرا چیزی برای
از دست دادن ندارم. هرآنچه را كه به دست آورده‌ام، با من خواهد بود، حتی
اگر مصلوب شوم. و اگر مصلوب كردن من بتواند معرفت انسانی را كمی
بیشتر بالا ببرد، من عاشقش هستم.

اشو عزیز:

پس از يك جست و جوي طولاني در پي مرشدم، چند ماهي است كه
سالك شما شده‌ام.

حالا مي‌ترسم كه شما بميريد و من نمي‌توانم معنای زندگيم را بدون
حضور شما محقق كنم.

پریم فلیکس Prem Felix ، تو هنوز بسیار به نفس خودت توجه
داري. تو نگران مرگ من نیستی، تو نگران اشراق خودت هستی ، چه بر سر
اشراق تو خواهد آمد.

تو آگاه نیستی كه این عشق نیست، این اعتماد نیست. تو سعی داری
از من استفاده كني.
و عشق هرگز سعی نمی‌كند استفاده كند. تو هنوز مرشد را نیافته‌ای،
تو فقط باور كرده‌ای ..... زیرا در اینجا افرادی زیادی در عشقی عمیق و
سروري عمیق هستند، تو آنان را باور داشته‌ای ، "شاید اینجا مرشدی باشد".
ولي این يك شاید است.

اگر تو واقعاً مرشد خودت را یافته باشی، اشراق خودت را پاك از یاد
می‌بری.

در یافتن مرشد، تو پیشاپیش طریق را یافته‌ای. در یافتن مرشد، تو
پیشاپیش کسی را یافته‌ای كه با تو خواهد بود، حتی پس از مرگ. این معنای
بودن با مرشد است.

يکي از سالکان، از آمريکا، داستاني از صوفيان فرستاده است. او از اين داستان حيرت کرده بود. ميخواست معني آن را بداند. اين به فليکس هم کمک ميکند.

داستان اين است: مردی در حال غرق شدن است و براي کمک فریاد ميکشد.
دستی در پيشش دراز ميشود. شب است و نمي تواند ببيند که آن دست از کیست؟
مي پرسد: "تو کیستی؟" و مرد ميگويد، "يك دوست."

ولي مردی که در حال غرق شدن است ميگويد، "نه. من نمي خواهم توسط يك دوست نجات داده شوم." داستاني بسيار عجيب است.

بارديگر فریاد ميکشد، "کمک! نجاتم دهيد!" و همان دست نزد او مي رسد و او باز هم همان سوال را تکرار ميکند، "اين دست کیست؟" و پاسخ مي آيد، "من خدا هستم."
و مرد ميگويد، "نه. نمي خواهم توسط يك خدا نجات داده شوم."

و بار سوم که او فریاد مي زند، باز هم همان دست پيش مي آيد و او باز هم همان سوال را مي کند، "لطفاً بگو، تو کیستی؟" و پاسخ مي آيد، "من يك مرشدم."

و مرد ميگويد، "حالا خوب است. مي توانم به تو اعتماد کنم."

داستان عجيب است. او حتي نمي تواند به خدا اعتماد کند، ولي مي تواند به مرشد اعتماد کند.

تعاير بزرگي دارد.

از جنبه ی روحاني، نجات يافتن توسط يك دوست ممکن نيست، زيرا دوست، خودش در حال غرق شدن است. او در همان قايق است، آگاهي او والتر نيست. چگونه مي تواند تو را نجات دهد؟

مسئله‌ی نجات معمولی نیست. کسی غرق می‌شود و تو او را نجات می‌دهی. این یک تمثیل است. دوست در همان مرتبه‌ی آگاهی است، نمی‌تواند تو را نجات دهد.

ولی خدا؟ ، مرد غریق حتی دست خدا را هم رد کرد، زیرا خدا دست ندارد، صورت ندارد، بدن ندارد. خدا یک آگاهی است ، آگاهی چگونه می‌تواند دست او را بگیرد؟

خدا یک شخص نیست، بلکه فقط یک حضور است، نه یک گل، بلکه تنها یک رایحه است.

یک رایحه چگونه می‌تواند او را نجات دهد؟ وقتی که نجات یافتی می‌توانی از آن رایحه لذت ببری، ولی رایحه نمی‌تواند تو را نجات دهد. وقتی که نجات یافتی، می‌توانی از خداوند به عنوان یک حضور لذت ببری، ولی آن حضور نمی‌تواند تو را نجات دهد.

ولی لحظه‌ای که آن مرشد صوفی می‌گوید، "من یک مرشدم"، آن دست بی‌درنگ دستش را می‌گیرد و می‌گوید، "این دست درست است. فقط یک مرشد می‌تواند مرا نجات دهد." ، زیرا مرشد هر دو است. او یک انسان است و یک خداست. و البته، یک دوست هم هست. مرشد هر سه نقش با هم است: او یک دوست هست، ولی نه فقط یک دوست. او یک خداست،

ولی نه فقط یک خدا. در او، خداوند حضور دارد، در او عشق به والاترین اوج خود رسیده است. او می‌تواند یک ناجی باشد.

این داستان یقیناً عجیب است و می‌تواند همه را گیج کند. فیلکس، اگر تو مرشد را یافته‌ای، آنوقت نگران مرگ مرشد نباش. مرشد هرگز نمی‌میرد. اگر تو عاشق بوده‌ای، مرشد تو تا ابد در عشق تو زنده خواهد بود.

و این شهوت برای اشراق را دور بیندار، زیرا این یک مانع است. فقط کسانی می‌توانند به اشراق برسند که خواهش به اشراق رسیدن را دور انداخته اند.

و چرا باید نگران آینده باشی؟ ، من زنده هستم! به جای نجات یافتن توسط من، همین حالا، آیا در خواست ملاقاتی در آینده داری؟

یافتن مرشد، به نوعی ظریف، یافتن اشراق خودت است، زیرا خود حضور مرشد تمامی وجودت را می‌لرزاند و نشاطی تازه به تو می‌دهد. نسیمی تازه از درونت عبور می‌کند، و غباری را که در طول قرن‌ها گردآورده‌ای، با خودش می‌برد.

درواقع، داستان‌هایی از مریدان بزرگی همچون ماهاکاشیپا mahakashyapa وجود دارد که روزی به بودا می‌گویند، "من تنها به يك شرط مرید تو می‌شوم." بودا گفت، "چه شرطی؟"

و ماهاکاشیپا گفت، "تو باید از من در برابر اشراق محافظت کنی. وقتی که من به اشراق برسم، مرشد را از دست می‌دهم، دیگر مرید نخواهم بود. و من به هیچ قیمتی حاضر نیستم تو را از دست بدهم. من می‌توانم اشراق را به کلی از یاد ببرم. اشراق من تو هستی."

بودا خندید و گفت، "ماهاکاشیپا، تو نمیدانی که با همین ادراک و عشق شفاف که داری، به من نشانی می‌دهی که تو نخستین مرید من خواهی بود که به اشراق می‌رسد."

و ماهاکاشیپا نخستین مرید او بود که به اشراق رسید. او خیلی خشمگین بود و برای چند روز حتی با بودا حرف نمی‌زد. هرگاه بودا از کنارش رد می‌شد، او چشم‌هایش را می‌بست. عاقبت بودا گفت، "حالا فراموشش کن. هر اتفاقی که افتاده، افتاده است. من از تو نخواهم خواست که مرا ترك کنی و یا برای نشر پیام من سفر کنی. من هیچ توجهی به اشراق تو نمی‌کنم. می‌توانی مرید من بمانی."

و اشك‌های شوق در چشمان ماهاکاشیپا حلقه زد و به پای بودا افتاد و گفت، "این چیزی بود که از آن وحشت داشتم: که شاید حالا دیگر به من اجازه ندهی که پایت را لمس کنم. و من قبلاً به تو هشدار داده بودم." بودا گفت، "این در اختیار من نیست که تو را به اشراق برسانم و یا مانع رسیدن به اشراق تو شوم. تو با چنان شفافیتی آمدی که من دریافتم تو بزودی به اشراق می‌رسی."

مردی که بتواند اشراق را آرزو کند و بتواند از مرشد فقط به عنوان وسیله استفاده کند عشق را نمی‌فهمد و مرید بودن را درک نمی‌کند.

از مرشد نمی‌توان استفاده کرد.

فقط می‌توانی به سادگی سعی کنی تا حد ممکن عمیقاً در وجودش حل شوی.

یک روز، بدون هیچ اختلال، اشراق فرا می‌رسد، ناگهانی. این یک روند تدریجی نیست، قسطنطینی نمی‌آید. ناگهانی می‌آید، و تو رفته ای. فقط یک حضور خالص باقی می‌ماند.

بنابراین نگران مرگ من نباش. زمانی که زنده هستم، از این لحظات استفاده کن تا خودت را حل کنی. و اگر بتوانی از این لحظات برای محلول کردن خود استفاده کنی.....

و اشراق را فراموش کن، وگرنه این یک مانع همیشگی خواهد ماند. فقط از اینجا بودن لذت ببر. برقص و بخوان. با اشراق چه می‌خواهی بکنی؟ نمی‌توانی آن را بخوری، نمی‌توانی آن را بنوشی، مطلقاً بی‌فایده است. پس فقط امیدوار باش که خیلی زود نیاید!!

اشو عزیز:

چنین گفته شده: چشمانت را ببند، به دورن بنگر و زیبایی را ببین.

ولی من دوست دارم که چشمانم را باز نگه دارم. من دوست دارم مردم را ببینم، مکان‌ها را، اشیاء را، دریاچه‌ها، کوهستان‌ها، رودخانه‌ها، نهرها، حیوانات و پرندگان را، ولی بیشتر از همه دوست دارم شما را ببینم، اشو.

آیا ممکن است که با چشم باز به درون رفت و جمال را دید؟

آناند ویمال Anand Vimal ، در بازنگه داشتن چشم هایت
اشکالی وجود ندارد.
با شدت تمام کوهستان ها، ماه، خورشید، درختان.... را دوست بدار.
هرآنچه را که در جهان هستی وجود دارد دوست داشته باش.

و تو می خواهی چشم هایت را باز نگه داری تا مرا هم ببینی. اشکالی
ندارد، ولی باید یادآوری کنم که در درونت، سرزمینی بس زیباتر، بسیار
قشنگ تر از ستارگان، بسیار زیباتر از درختان وجود دارد که نمی توانی با
چشمان باز ببینی.

و تاجایی که به من مربوط است، با چشمان باز فقط می توانی بدن
مرا ببینی.
با چشمان بسته، قادر خواهی بود وجود مرا هم ببینی، که همان
عصاره ی الوهیت است.

بنابراین نیازی به ثابت ماندن نیست. و زیبایی چشم ها در این است.
شاید هرگز به این فکر نکرده باشی. گوش ها پیوسته باز هستند. چشم های
تو طبیعتاً چنین ساخته شده اند که می توانی آن ها را ببندی، می توانی باز
کنی، می توانی ببندی، می توانی باز کنی.....

بنابراین هرگاه می خواهی درختان را و زیبایی غروب را ببینی،
چشمانت را باز نگه دارد.
و هرگاه می خواهی زیبایی دنیای درون را ببینی، چشم ها را ببند.
و این ورزش خوبی هم هست!

تو دنیای بیرون را ترك نمی کنی: تو فقط هر دو را در دسترس قرار
می دهی.
و وقتی که می توانی هر دو را داشته باشی، چرا فقط باید یکی را
داشته باشی؟
و دورن، کیفیت دارد و به طرز عظیمی برتر است.

درواقع، هر زیبایی که در بیرون می‌یابی، درست مانند این است که بازتاب ماه را در دریاچه دیده باشی. بیرون تنها یک بازتاب است. درون است که واقعی است، وجودین است.

مردمانی هستند که با نگاه کردن به بیرون مخالف هستند. مردمانی مذهبی وجود دارند که با نگاه به بیرون مخالفت می‌کنند. در جینیسم دو فرقه وجود دارد: یک فرقه معتقد است که ماه‌وپرا، مرشد اعظم، عادت داشته با چشم بسته مراقبه کند و فرقه‌ی دیگر معتقد است که او با چشم باز مراقبه می‌کرده است. این تنها تفاوت بین این دو فرقه است و آنان بیست و پنج قرن است که بر سر این نکته می‌جنگند و در جدل و جدال هستند.

از روستای کوچکی به نام دواس **dewas** می‌گذشتم و یک معبد جین را دیدم که بر در آن سه قفل بزرگ زده بودند. پس از رانده‌ام خواستم تا اتومبیل را متوقف کند تا جویا شویم که چه بر سر این معبد آمده است. و خبر شدم که این معبد پانزده سال است که باز نشده است.

آن دو فرقه‌ی جین، هردو با هم این معبد را ساخته بودند، زیرا تعدادشان در آن روستا بسیار کم بوده است. هر کدام به تنهایی نمی‌توانستند آن معبد را بسازند. وگرنه هرکدام معابدشان را جداگانه می‌سازند.

ولی آنان توافق کرده بودند که باهم یک معبد بسازند و همچنین بر سر مالکیت مجسمه‌ی ماه‌وپرا در درون معبد نیز توافق کرده بودند، که صبح تا ساعت 12، یک فرقه عبادت کنند و از ساعت دوازده تا غروب، فرقه‌ی دیگر. نخست آن فرقه‌ای عبادت کند که به چشمان بسته باور داشتند!! زیرا یک مجسمه‌ی مرمرین است..... یا می‌توانی آن را با چشمان باز بسازی و یا با چشمان بسته. عروسک ژاپنی نیست که هر وقت آن را بخوابانی، چشمانش بسته شود و هر وقت بایستد چشمانش باز! مجسمه‌ی مرمرین بسیار سخت است..... پس مجسمه را با چشمان بسته ساختند. فرقه‌ی دوم دو چشم باز کاغذین روی آن قرار می‌دادند. آنوقت می‌شد ماه‌وپرای آنان! و گاه گاهی..... در آنجا همیشه جنگ‌هایی برپا بود زیرا کسی از فرقه‌ی اول بعد از ساعت دوازده برای عبادت می‌ماند، آنوقت کسی از فرقه‌ی دوم وارد می‌شد و او را بیرون می‌انداخت و او فریاد می‌زد، "شما عبادت مرا خراب کردید و عبادت را نمی‌توان. ساعتی انجام داد. می‌توانید چند لحظه منتظر بمانید."

ولي چرا آنان بايد منتظر بمانند؟ مقرر شده بود كه همه بايد ساعت دوازده بيرون بروند. و فرقه اول مشغول عبادت بود كه فرقه دوم مي آمد و روي آن مجسمه چشمان باز را قرار مي داد.
و آنوقت با هم دعوا مي كردند و گلاويز مي شدند و باهم مشت زني داشتند.....

و اين مذهبي بدون خشونت است ، به عدم خشونت معتقد است!

ويك روز اوضاع خيلي خراب شد. خونريزي شده بود. مردم چماق هايشان را آوردند و سرهاي همديگر را شكستند. پليس آمد و آنان را بازداشت كرد و معبد را بست.
تا دادگاه راي ندهد، قفل برداشته نمي شود.

ولي از ترس اينكه فرقي ديگر قفل را بشكند، اين فرقه يك قفل بزرگتر آورد و به آن قفل اول اضافه كرد. فرقي دوم هم قفلي بزرگتر آورد و زد. پس سه قفل بر در آنجا بود و دادگاه هنوز تصميم نگرفته بود. زيرا چگونه تصميم مي گيري كه ماهويرا با چشم باز مراقبه مي كرده و يا با چشمان بسته؟!

به راننده گفتم، "اگر قاضي را مي شناسي، مرا نزد او ببر."

گفت، "ولي چرا بي جهت درگير مي شويد؟ من هميشه شما را ديده ام كه بي جهت در چيزها درگير مي شويد، موردهاي نامحبوب.... و به آن ها مي جهيد. ما بايد به جايي برويم كه بايد برويم."

گفتم، "نگران نباش. فقط نزد قاضي برو."

نزد قاضي رفتم و به او گفتم، "آمده ام تا به شما كمك كنم،، زيرا هنوز نتوانسته ايد تعيين كنيد كه آيا ماهويرا با چشمان باز مراقبه مي كرده و يا با چشمان بسته."

گفت، "مي توانيد به من كمك كنيد؟"

گفتم، "البته. هيچكس ديگر نمي تواند به شما كمك كند."

گفت، "خوب پس بگويد."

گفتم، "او همیشه پلك مي زد."

نمي تواني چشمانت را پيوسته باز نگه داري و نمي تواني آن ها را
همیشه بسته نگه داري.
بايد پلك بزني، اين كار چشمانت را تازه نگه مي دارد. پلك زدن روندي
طبيعي است،
درست مانند شيشه شوي جلوي اتومبيل است. شيشه پاك كن ها را
حرکت بده.

چشمان تو بسته مي شوند و باز مي شوند. آن ها پيوسته خودشان را
تميز نگه مي دارند، غبارها را مي زاديند.

پس وي مال، هردو خوب هستند. گاهي با چشمان باز مراقبه كن. گاهي
با چشمان بسته مراقبه كن. ولي هرگز پلك زدن يادت نرود.

فصل چهارم

12 فوریه 1987 ، هشت صبح

رشته ادراك

اشو عزيز:

تقریباً هشت سال پيش، در يك ديدار خدا حافظي، فراخوانده شدم و
از من پرسيديد:
"آيا چيزي داري كه به من بگويي؟"

من سر تکان دادم و چيزي قوي را احساس کردم که مي‌خواستم بگويم، ولي حتي نتوانستم يك کلمه بيان کنم.

گفتيد، "تورا شنيدم."

امروز دريافتم که چه مي‌خواستم به شما بگويم: "دوستتان دارم." خودم شنيدم.

آناندا گوويند Anand Govind ، مشکل ترين چيز شنيدن خودت است.

ذهن تو چنان پر از ديگران، سروصداهاي بسيار، رفت و آمد زياد افکار و عواطف است که آن صداي کوچک قلب تو در آن غرق مي‌شود.

براي تو هشت سال طول کشيد تا آن را بشنوي. هنوز زود است. مردماني هستند که پس از هشتاد سال هم آن صدا را نشنيده اند و بيشتر مردم، بدون شنيدن قلبشان، بدون شنيدن آن صداي خفيف و کوچک مي‌ميرند. يادم هست آن لحظه را که از تو پرسيدم، "آيا چيزي داري که به من بگويي؟" زيرا من در چشمانت، يي قراري قلبت را ديده بودم. ولي تو نتوانسته بودي آن را بشنوي. تو يقيناً مي‌دانستي که چيزي براي گفتن وجود دارد ، ولي هر چه بود، بسيار مبهم و نامشخص بود.

اينک پديده‌اي فشرده گشته است و ذهن تو نيز همچنين بيشتر و بيشتر ساکت شده است.

مي‌تواني دل را بشنوي. شاد باش و از جهان هستي شاکر باش، زيرا تو خوش اقبال و

برکت يافته اي. بيشتر مردم با چيزي براي گفتن به دنيا مي‌آيند، چيزي براي بيان کردن، چيزي براي آفريدن. و دل هایشان پيوسته بر در ذهن هایشان مي‌کوبد، ولي ذهن ها چنان در اغتشاش هستند که آن درزدن ها شنیده نمي‌شود.

زمانی که شروع کردی به شنیدن آن درکوفتن ها، دوجیز را نشان می‌دهد: ذهنت آرام تر و ساکت تر شده است و دوم: تو از چیزهای ژرفتر در زندگی آگاه گشته ای.

وقتی به تو گفتم، "تو را شنیدم"، زیرا اشک را تقریباً در چشمانت دیدم، آنچه که برای تو و ذهنت روشن نبود، در چشمانت آشکار بود.

چشم‌ها چنان زیاد حرف می‌زنند که زبان در مقایسه با آن‌ها به نظر فقیر می‌آید.
من دقیقاً همان چیزی را شنیدم که تو اکنون شنیده‌ای: "دوستت دارم."

این یکی از دشوارترین پدیده‌هاست: شنیدن درکوفتن عشق، زیرا عشق سروصدای نمی‌کند، زمانی که به ذهن تو می‌رسد، صدا نمی‌کند. این تجربه‌ای مطلقاً ساکت است.
تو هرگز از گذر آن از دل به ذهن آگاه نمی‌شوی. این سفری دراز است.

در جسم، قلب تو با سرت فاصله‌ی چندانی ندارد، فقط چندین اینچ، ولی از نظر وجودین، ذهن تو یک قطب است و دل، قطبی دیگر. و فاصله زیاد است. ولی عشق بسیار آهسته راه می‌رود، درست همانگونه که بهار می‌آید: نمی‌توانی صدای پایی بشنوی و نمی‌توانی ردپای پیزی. ناگهان بهار آنجاست. پیش از اینکه آن را بشنوی، قبل از اینکه از آن آگاه شوی، درختان از آن آگاه می‌شوند، آن‌ها شروع به رقصیدن می‌کنند. گل‌ها از آمدنش آگاه می‌شوند: آن‌ها دل‌هایشان را به روی پیام‌آوری جدید باز کرده‌اند. پرندگان آگاه شده‌اند: شروع کرده‌اند به خواندن بهترین آوازهایشان.

اگر می‌شنیدی.... و من به آنچه می‌گویی اعتماد می‌کنم، زیرا بدون شنیدن آن، می‌توانستی هرچیز دیگری بگویی، به جز "دوستت دارم."

این چیزی خطرناک نیز هست. درست مانند راه رفتن روی لبه‌ی تیغ است، زیرا عشق در نهایت یعنی محلول شدن و ذوب شدن و ناپدید شدن. عشق یک بازی نفسانی نیست، به سمت هیچ بودن و کسی نبودن پیش می‌رود. عشق از تو شخصی ویژه نمی‌سازد، تو را فردی

مطلقاً معمولي مي سازد، درست مانند درختان و بوته ها و رودخانه ها و کوه ها.

ولي احتياط کن، زيرا عشق چيزي جامد نيست که تصاحبش کني. برعکس، عشق يك انرژی است. مي تواني توسط آن تسخير شوي. و بيشتر مردم دنيا در تلاش براي تصاحب عشق، عشقشان را کشته اند. لحظه اي که عشق را تصاحب کني، آن را نابود کرده اي، از آن يك شئي ساخته اي. آنوقت مي تواني اتاق نشيمن خود را با قفسي طلايي و پرنده ي عشق بي جان تزئين کني. اگر مي خواهي آن پرنده زنده باشد، تو بايد ازميان بروي، نمي توانيد باهم وجود داشته باشيد.

تو شنیده اي، "من دوستت دارم": به زودي "من" ازميان خواهد رفت، فقط عشق باقي خواهد ماند، زيرا با ازبين رفتن "من" از يك سو، "تو" نيز از سوي ديگر ازبين خواهد رفت. نهفته در وراي اين پيام، بازهم چيزي ديگر نهفته است و آن فقط "عشق" است، نه "من"، نه "تو".

ولي مردم بسيار حيله گر هستند..... نمي توانيد تصور کنيد. يکي از سالکان، زرين Zarrin، از سوامي آجيت ساراسواتي Swami Ajit Saraswati که تقريباً بيست سال است با من در ارتباط است پرسيد..... او در آمريکا در جمع commune ما بود و روزي که آنجا را ترک مي کرد به من قول داد که پيام مرا منتشر خواهد ساخت.

ولي من روزهاست که اينجا هستم و او در اين اطراف دیده نشده است. زرين تعجب کرده بود. وقتي با او ديدار کرد، از آجيت ساراسواتي پرسیده بود، "چرا نمي آيي؟" و ذهن مکار چنين است: او گفته بود، "من عاشق اشو هستم. اشو در قلب من است.

نيازي نيست که به آشرام بروم و او را ببينم." آيا زبان عشق اين است؟ اين ذهن مکار است که نمي خواهد واقعيت را پذيرد که آجيت ساراسواتي اثبات کرده که يك ترسو است. او از برتري طلبان هندو که پونا از آنان پراسست، مي ترسد. آمدن نزد من مخاطره آميز است، خطرناک است. بسيار معتبرتر بود که او حقيقت را مي گفت: "من يك ترسو هستم و نمي توانم بيايم زيرا که از جامعه مي ترسم."

ولي به جاي گفتن اين، مي گويد، "من اشو را خيلي زياد دوست دارم. او هميشه در قلب من است."، براي همين، نيازي به آمدن اينجا نيست!"

اگر چنین باشد، پس او چرا نزد همسرش می‌رود؟ چرا نزد فرزندانش می‌رود؟ آیا آنان را دوست دارد یا نه؟! چرا او نزد دوستانش می‌رود؟ آیا عشقی وجود دارد یا نه؟ یا اینکه تنها استثنا، من هستم؟

بگذارید روزی بیاید، باید که بیاید، ولی من او را نخواهم دید، زیرا که خیلی دوستش دارم! او در قلب من است. چرا باید او را ببینم؟! حتی زرین شوکه شده بود، طوری که او واژه‌ی "عشق" را به کار برده بود.

تو درست شنیده‌ای، زیرا من به یاد دارم که هشت سال پیش آن را شنیدم. اینک به تو می‌گویم که روزی فقط عشق را خواهی شنید: نه "من" و نه "تو"، فقط احساسی اقیانوس گونه از عشق، به تمام زندگان، به تمامی جهان هستی، که تو را فرامی‌گیرد.

تازمانی که عشق بال‌هایش را در تمامی آسمان نگشاید، زندانی باقی خواهد ماند، یک شکوه زندانی. عشقت را زندانی نکن، زیرا عشق خود روح تو است.

آشو عزیز:

زمانی گفتید که وقتی در مدرسه‌ی عرفانی شما باشیم،
زندگانی‌های پیشین ما
همچون تجربه‌های هرروز خواهد بود. در اینجا، روزهای
من جان سرشار است
ورقص شما جان‌واگیردار است که من دیگر به جز
رقصیدن با شما تا تمامی وجودم
آتش بگیرد، به چیزی دیگری اهمیت نمی‌دهم. آیا من عظم
را از دست داده‌ام؟

دواگیت، اول اینکه تو عقلی نداشته‌ای! پس مطلقاً ایمن هستی، نمی‌توانی آن را از دست بدهی. و حتی اگر هم فرد باید ذهنش را از دست بدهد، فرد چیزی را از دست می‌دهد که او را

از جهان هستي جدا مي‌سازد. لحظه‌اي که ذهن گم شود، ناگهان خودت را تنظيم و هماهنگ مي‌يابي.

اين چيزي است که براي تو رخ داده است. در حال رقص، وقتي ديوانه وار آواز مي‌خواني، هشير مي‌گردد..... از ترانه هاي پرندگان، از رقص طاووس ها، از پرواز عقاب ها. و همگي شما يکي هستيد.

چارلز داروين، وقتي اعلام کرد که انسان از ميمون ها آمده است، فقط قسمتي حق داشت.

ولي او فقط با يك بخش از حقيقت برخورد کرده بود. در ديدگاه من، انسان در خودش تمامي حيوانات و تمامي درخت ها و تمام پرندگان را دارد. وقتي که او مي‌رقصد، اين طاووس است که در او مي‌رقصد، وقتي که مي‌خواند، اين فاخته است که در او مي‌خواند، وقتي که مي‌دود، اين آهو است که در او مي‌دود. وقتي که با زيبايي طلوع برجاي خشکس مي‌زند، يك درخت شده است. وقتي که در زيرباران مي‌رقصد، او چيزي را مي‌شناسد که در ژرف ترين روح هاي تمامي درختان رخ مي‌دهد. وقتي که سرشار از نور مي‌شود، تمامي ستارگاني که در او نهفته اند، به تجلي در مي‌آيند.

انسان فقط نژادي از حيوانات نيست. انسان ترکيبي عظيم از تمامي موجودات زنده است ، زنده، رقصان، آوازخوان، مسرور.

ذهن اشغال است. هرچه زودتر آن را از دست بدهي، بهتر است. آنگاه چيزي مانع حرف زدن تو با درختان نيست و کسي مانع رقص تو در باد يا مانع گفتگوي تو با ستارگان نيست.

البته، دنيا خواهد گفت که تو ديوانه اي، ولي دست کم من در اينجا هستم ، اکثريتي با يك نفر! ، کسي که به تو مي‌گويد به وطن بازگشته اي، سالم شده اي.

اشو عزيز:

هرچه بيشتر سعي مي‌کنم شما را بفهمم، شما بيشتر مرا

حيران مي‌سازيد.

شما هر روز بيشتر و بيشتر اسرارآمیز مي‌شويد.

این راز بی پایان چیست؟

آناند مایتریا، می‌گویی "هرچه بیشتر سعی می‌کنم شما را بفهمم، شما بیشتر مرا حیران می‌سازید. از فهمیدن من دست بردار. فقط با من باش. سعی برای درک کردن، مشکل‌آفرین است. فقط در اینک اینجا باش، نیازی به فهمیدن نیست. من مشکلی نیستم و یک هیپنوتیزم کننده هم نیستم. من یک حضور زنده‌ام. سعی نکن مرا درک کنی."

وگرنه، اگر عاشق من باشی، احساس حیرت خواهی کرد و اگر مرا دوست نداشته باشی، دشمن من خواهی شد. نتیجه‌ی سعی کردن یکی از این دو است.

اگر دوست و دشمن، هردو، بتوانند فقط با من در سکوت باشند، ادراک به خودی خود حاصل خواهد شد. ادراک محصولی جانبی از ارتباط در سکوت است. تو دانش‌آلوده نخواهی شد، بلکه بسیار از ادراک سرشار خواهی شد. ولی این نوعی کاملاً متفاوت از ادراک است. تو هیچ تلاشی برایش نکرده‌ای، ادراک بر تو باریدن گرفته است.

هر ادراک که از تلاش کردن تو آمده باشد، می‌تواند گم شود. شاید اگر بیشتر تلاش کنی، شروع کنی به دیدن امور در نوری دیگر. شاید با تلاش کمتر تو رشته‌ی ادراک را از دست بدهی. بنابراین، یک نوع ادراک وجود دارد که در واقع باید آن را دانش‌آلودگی خواند، چیزی که با تلاش به دست می‌آید. و نوعی ادراک هم هست که با سعی کردن حاصل نمی‌شود، بلکه فقط زمانی طلوع می‌کند که تمامی تلاش‌ها از یاد رفته باشند.

ادراک مانند خوابیدن است. اگر تلاش کنی که به خواب بروی، خوابیدن بسیار دشوار خواهد شد. خود تلاش تو، مانع می‌شود. و مردمان به اصطلاح عاقلی وجود دارند که به دیگران توصیه می‌کنند که فلان ذکر را بگویند و یا پیش از خوابیدن دوش آب گرم بگیرند، و تمام این تلاش‌ها تو را بیشتر بیدار نگه خواهند داشت.

وقتی مردم از من می‌پرسند که در وقت بی‌خوابی چه باید بکنند، می‌گویم، "در تاریکی شب، تنها، برای یک پیاده روی طولانی برو. خواب را

کاملاً فراموش کن. اگر خوابت نمی‌برد، یعنی که نیازی به خوابیدن نداری. و پس از يك پياده روي طولاني در جنگل، در تنهائي خودت، آسوده خواهي شد. يا اگر نمي‌تواني چنين کني، آنگاه فقط چشمانت را ببند، فقط منتظرش باش. تماشا کن که خواب از کدامين در وارد مي‌شود. و صبح روز بعد وقتي بيدار مي‌شوي خواهي گفت، "خداي من، خواب کي و از کدام در آمد؟"

وقتي که هيچ تلاشي نمي‌کني، آسوده مي‌شوي. تلاش توليد تنش مي‌کند و تو نمي‌تواني با تنش به ادراک برسي. فقط در حضور من آسوده باش و ديگر مشکلي چون حيران شدن، پيش نخواهد آمد. تو خواهي فهميد، ولي اين ادراک همچون يك دانش نخواهد آمد. بيشتر و بيشتر شبیه عشق خواهد آمد، که آن را مي‌شناسي و با اين حال نمي‌شناسي.

مليون ها نفر عشق ورزيده اند، ولي هيچکس قادر به تعريف آن نبوده است، زيرا عشق را نمي‌توان به دانستن ترجمه کرد. عشق بسيار خجالتي است.

مي گويي، "شما هر روز بيشتر و بيشتر اسرارآمیز مي‌شويد."

اين نشانه‌اي خوب است. اين يعني که تو به من نزديکتر و نزديکتر مي‌شوي. هرچه بيشتر به من نزديک شوي، مرا بيشتر اسرارآمیز خواهي يافت.

و مايتريا، آن لحظه نيز خواهد آمد، که نه تنها من اسرارآمیز خواهم بود، تو نيز اسرارآمیز خواهي بود. و هرگاه دو راز باهم ديدار کنند، آن ها دو تا نيستند. دو راز هميشه يکي مي‌شوند، درست مانند اينکه دو صفر هميشه يکي مي‌شوند، دو هيچي هميشه يکي مي‌شوند.

مي پرسني، اين راز بي پايان چيست؟

اين زندگي است.

این عشق است.

این خنده‌ای ژرف است.

اشو عزیز:

تو تمامی رودخانه‌هایی هستی که به اقیانوس می‌رسند، جایی که به
 نظر می‌رسد
 آسمان در زمین محو می‌گردد. سحرگاه در گرمای عشق و ادراک
 پرمحبت تو
 حمام می‌گیرم و در شامگاه، فرد می‌تواند بازتاب ستارگان را در
 چشمان تو ببیند،
 جایی که پژواک‌های دوردست و نواهای فراموش نشدنی را
 می‌توان در سکوت ترانه‌های تو شنید.

تو حقیقتی، تو عشقی، تو جمالی.

و با این همه، برای کسی که این را دریابد، گفته می‌شود که این چیزی
 جز تهیا نیست.

مرشد عزیز، مرا ببخش، در کوششی برای شکرگزاری از جهان
 هستی برای تمام این برکات تو در اینجا، من از بیان جمله‌ای هوشمندانه
 قاصر و همچون شاعری هستم بدون شعر.

دیگر چیزی نمی‌دانم.
 تمام این چنان وسیع و پهناور است که این قلب فقط می‌تواند تکرار
 کند: متشکرم.

بودام شرانوم گچچامی

سنگام شرانوم گچچامی

دارمام شرانوم گچچامي

نيودانو Nivedano، احساس نكن كه در بيان چيزي هوشمندانه
قاصر هستي.
گفتن آنچه كه واقعاً هوشمندانه است، غيرممکن است. و اين تصادفي
نيست كه هرچه مي گويي شعرگونه است، باوجودي كه تو شاعر نيستي.

شاعر داريم تا شاعر. شاعراني هستند كه شعر مي سرايند، اينان
سرايندگان شعر هستند.
شعر آنان توخالي است. فقط يك بازي زبانشناسانه و يك بازي لفظي
است. آنان فنوني مي دانند كه چگونه چيزي بسازند كه شعر وانمود شود. و
شاعراني هم هستند كه حتي از شعر خود نيز آگاه نيستند. آنان سرايندهي
شعر نيستند، ولي دل هايشان چنان از عشق و زيبايي و حقيقت سرشار
است كه هرچه بگويند شعر مي شود. شايد حتي در قالب نثر باشد، اين
اهميتي ندارد.

بايد اين را درك كني: شعرهايي وجود دارند كه فقط در شكل، شعر
هستند، ولي در واقع نثر هستند. و قطعاتي از نثر وجود دارند كه در قالب نثر
هستند، ولي درواقع، شعر هستند.

شعر و نثر مسئله ي شكل و قالب نيست، مسئله، محتوا است. حتي
سكوت نيز مي تواند شعر باشد. به اين سكوت گوش بده..... اين سكوت
مي تواند هر شكسپير، هر كاليداس،
هر ميلتون را شكست دهد. اين پرندگان شعر نمي سرايند. فقط اين
خورشيد زيبا و اين درختان زيبا آن ها را به خواندن برمي انگيزند. آن ها هنر
سرودن قطعات شعرگونه را ندارند.
آيا فكر مي كني كه طاووس ها براي آموزش رقص به مدرسه مي روند
و يا فاخته ها
به مدرسه ي موسيقي مي روند؟ يك مدرسه ي موسيقي چه مي تواند به
يك فاخته بياموزد؟

هرآنچه که از دلت بر مي خيزد شعر است: "تو تمامي رودخانه هايي هستي که به اقيانوس مي رسند، جايي که به نظر مي رسد آسمان به زمين محو مي گردد. سحرگاه در گرمای عشق و ادراك پرمحبت تو حمام مي گيرم و در شامگاه، فرد مي تواند بازتاب ستارگان را در چشمان تو ببيند، جايي که پژواك هاي دوردست و نواهاي فراموش نشدني را مي توان در سكوت ترانه هاي تو شنيد. تو حقيقي، تو عشقي، تو جمالي. و با اين همه، براي كسي که آن را دريابد، گفته مي شود که اين چيزي جز تهيا نيست."

چنين گفته شده که "تهيا" nothingness است، زيرا هر چيز که کمتر از اين هيچي باشد، براي بيان تمامي اين ترانه ها و زيبايي و حقيقت که از آن زاده مي شوند، حق مطلب را ادا نخواهد کرد. رحم يك زن به جز يك تهيا، چيست؟ ولي از اين تهيا، زندگي بيرون مي آيد. و پس از مرگ، زندگي در كجا ناپديد خواهد شد؟ شما بدن را مي سوزانيد. زندگي براي استراحت به تهيا بازمي گردد.

المصطفا به الميتر مي گويد: "قدري استراحت روي باد، و زني ديگر مرا چون فرزندش خواهد زايد."

زايش از هيچي مي آيد و مرگ تو را به هيچي بازمي گرداند. هيچي يك استراحت است، استراحت غايي. و در دنيا هرچه که زيباست و توسط انسان آفريده شده، از تهيا بيرون آمده است.

زمانی از پيكاسو پرسیدند..... او با بوم و رنگ ها و قلم موهايش به ساحل مي رفت تا نقاشي كند. يكي از دوستان دخترش با او بود و از او پرسيد، "امروز چه مي خواهی بكشي؟" او گفت، "نمي دانم." البته که آن دختر متعجب شده بود و گفت، "پس چه كسي مي داند؟" پيكاسو گفت، "اين را هم نمي دانم."

دختر پرسيد، "آيا مي خواهی چيزي بكشي يا نه؟" و او پاسخ داد، "چرا بي جهت مرا آزار مي دهی؟ من در ساحل منتظر مي مانم. اگر نقاشي از ميان هيچي بيايد و بخواهد زاده شود، من برايش يك رحم مي شوم. من آماده ام تا برايش يك مادر شوم. ولي من به آن معنا که چيزي در ذهنم باشد و بخوام همان را بكشم، يك نقاش نيستم."

زمانی چنین رخ داد: مردی یکی از تابلوهای پیکاسو را به مبلغ یک میلیون دلار خرید.

البته می‌خواست مطمئن شود که این یک تابلوی اصل است و بدل نیست، در دنیا هزاران تابلوی بدل وجود دارند.

ولی آن منتقدی که به او کمک کرده بود تا آن را از نمایشگاه بخرد، به او گفت، "نگران نباش، زیرا زمانی که پیکاسو این تابلو را می‌کشید، من در آنجا حضور داشتم. من دوست او هستم. من در خانه اش میهمان بودم. و اگر هنوز هم مرا باور نداری، با من نزد او برویم."

با هم نزد پیکاسو رفتند. پیکاسو نگاهی به تابلو انداخت و گفت، "این اصل نیست."

آن مرد منقد باورش نمی‌شد. گفت، "چه می‌گویی؟ تو این را در حضور من کشیدی."

حتی منشی پیکاسو گفت، "حق با منقد است. شما فراموش کرده اید. این تابلوی شماست، این امضای شماست."

پیکاسو گفت، "من هیچ چیز را فراموش نکرده‌ام. ولی این تابلو اصل نیست، زیرا من همین تابلو را قبلاً هم کشیده بودم. در آن زمان، از ماورا آمد. من هیچ تصویری نداشتم که چه می‌کشم، فقط زمانی از آن هشیار شدم که در حال رشد کردن بود. و آن تابلوی اصلی در موزه‌ای مشخص است، می‌توانید بروید و ببینید، تفاوتی بین این دو نخواهید یافت."

"این تابلوی دوم را مجبور شدم که بکشم، زیرا فردی آنجا بود که اصرار داشت تابلویی از من بخرد و من تابلویی نداشتم. و شما نمی‌توانید ماورا را بر طبق خواسته‌ی خودتان برانگیزید، خودش باید بیاید. گاهی ماه‌ها می‌گذرد و من حتی یک تابلو هم نمی‌کشم. و گاهی ماه‌های متوالی مشغول کشیدن هستم، همچون باران از آسمان می‌بارد."

"پس چون آن مرد ثروتمند بود و من نیاز به پول داشتم و او يك تابلو ميخواست، من به ياد اين تابلو افتادم و اين را كشيدم. بنابراین حق با شماست که من اين تابلو را کشیده ام. ولي به من گوش بدهيد: اين فقط يك کپي است، اصل نيست. من اين را يك تابلوي اصل از پيكاسو نمي دانم. تابلوهائي اصيل پيكاسو هميشه از ماورا مي آيند ، من فقط يك واسطه هستم. در اين تابلو، پيكاسو فقط يك تكنسين بوده، نه يك نقاش."

بنابراين تمامي اين زيبايي، حقيقت و سکوت و نواهاي فراموش نشدني که مي شنوي..... به من اعتماد کن، همه از تهيا بيرون مي آيند. من سخن نمي گويم. من فقط در ميان شما يك شنونده هستم.

"مرشد عزيز، مرا ببخش، در کوششي براي شکرگزاري از جهان هستي براي تمام اين برکات تو در اینجا، من از بيان جملههاي هوشمندانه قاصر و همچون شاعري هستم بدون شعر."

متاسف نباش ، احساس برکت کن که نمي تواني چيزي هوشمندانه و روشنفکرانه بگويي. برعکس، قلب تو وارد مي شود و شعر مي آفريند.

تو خوب مي داني که حرفه ات شاعري نيست، ولي شعر در انحصار حرفه اي ها نيست. بزرگترين شعر ها را حرفه اي ها نسروده اند، بلکه آن ها را سالکان غير حرفه اي خلق کرده اند که نمي دانستند چه مي کنند.

لحظه اي که فردي کارشناس و حرفه اي مي شود، ديگر نظري بر ماورا نخواهد داشت. او فقط در ذهنش به نقاشي کردن يا شعرسرودن يا مجسمه سازي مي پردازد. اين ساخته ي انسان است. و تا زماني که چيزي از وراي انسان، از وراي ذهن نيابد، چيزي ماورايي نباشد ، يك شعر نخواهد بود.

متاسف نباش، درعوض شادمان باش ، که مي خواستي چيزي هوشمندانه بگويي،

ولي در عوض، همچون شاعري سخن مي گويي که نمي داند شعر چيست. هيچ شاعري نمي داند که شعر چيست. استاداني که شعر تدريس مي کنند، شعر را مي شناسند، ولي هرگز يك بيت هم شعر نسروده اند. دنيايي عجيب است: جايي که کارشناس ها سطحي هستند و غير حرفه اي ها عمق جهان هستي و اوج بلندي هاي هيماليا را لمس مي کنند.

"ديگر چيزي نمي دانم." اين عالي است! جهل دختر عموي cosine-sister معصوميت است. تفاوت زيادي وجود ندارد: جهل خفته است و معصوميت، بيدار. لحظه اي که درك کني که ديگر چيزي نمي داني، به آن قلب معصوم بسيار نزديک شده اي. فقط قدري هشيارى بيشتري، و تو بيدار خواهي شد.

"تمام اين چنان وسيع و پهناور است که اين قلب فقط مي تواند تکرار کند: متشکرم."

درواقع، هر قلب، با هر تپش خودش همين عمل را انجام مي دهد. تو اين را درك نکرده اي، زيرا که زبان دل را نمي داني. اين آغاز درك زبان دل است. هر تپش قلب، يك "متشکرم" است.

يکي از مرشدان ذن عادت داشت وقتي که از خواب برخيزد با صدای بلند بگويد، "بوکوجو Bokuju، آيا هنوز اينجايي؟"، اين نام خودش بود. و مريدانش بسيار شرمنده مي شدند: "اگر کسي اين را بشنود، فکر مي کنند که ديوانه ايد. چرا چنين مي کنيد؟"

او گفت، "شب، وقتي به خواب مي روم، مي گويم، "بوکوجو، کسي نمي داند که آيا فردا صبح قادر خواهي بود تا خورشيد زيبا را و پرنندگان و درختان قشنگ را ببيني يا نه. بنابراين، وقتي بيدار مي شوم، نخستين کاري که مي خواهم بکنم اين است که مطمئن شوم آيا بوکوجو هنوز اينجاست."

پس او عادت داشت صدا بزند، "بوکوجو، آيا هنوز اينجايي؟"، و آنوقت خودش مي گفت، "بله قربان!" فقط آنوقت بود که از رختخواب بيرون مي آمد.

مريدانش گفتند، "اين مطلقاً جنون آميز است." او گفت، "شايد باشد،
 به نظر شما. ولي نه براي من ، زيرا من بوجو نيستم. بوجو نام بدن من
 است و شخصيت من. پس از يك خواب عميق، مي خواهم بدانم كه آيا اين
 بدن هنوز اينجاست يا نه، وگرنه چه كسي از بستر برخاوه خاست؟ و وقتي
 «بله قربان!» را مي شنوم آنوقت مي گويم «خوب شد: يك روز بيشتر براي
 زندگي كردن، يك روز بيشتر براي عشق ورزیدن و يك روز بيشتر براي
 رقصیدن در پيش است."

حق با تو است. زيرا به سبب فقر زبان، فقر فلسفه و فقر مذهب،
 انسان كاري بهتر از اين
 نمي تواند انجام دهد كه در طول هزاران سال گفته شده.....

كسي نمي داند كه نخستين بار چه كسي اين را گفته است:

Buddham Sharanam گچامي
 : Gachchhami

نزد آن شخص بيدار مي روم،

Sangam Sharanam گچامي
 Gachchhami

نزد جمع آن شخص بيدار مي روم،

Dhmma Sharanam گچامي
 Gachchhami

نزد حقيقت غايي آن شخص بيدار مي روم.

این تنها دعای موجود است، زیرا چیزی جز سپاس و شکرگزاری نیست.

فصل پنجم

12 فوریه 1987، هفت بعدازظهر

خدا دست ندارد

اشو عزیز:

به نظر من شما تنها شخصی در دنیا هستید که هرگز مرا ناکام نمی کنید، هرگز ترکم نمی کنید، هرگز به من دروغ نمی گوید و هرگز مرا آزار نمی دهید. این عشق و سرور و شغفی که من گاهی در نزدیک بودن با شما در خودم احساس می کنم، به نظر تنها چیز واقعی در این دنیا است. چرا همیشه قبل از اینکه آماده باشم به درون نظر کنم می باید همیشه از دنیای بیرون ناکام شده باشم؟

آناند تاریکا Anand Tarika، ناکام نشدن و آزارندیدن در کنار من آسان است، به این دلیل ساده که تو هرگز انتظاری از من نداری. تمامی مشکل این است: لحظه ای که شروع کنی به توقع داشتن، ناکامی و آزار امری حتمی است.

عشق تو به من بی توقع است و انتظاری از من نداری. من هرچه دارم به شما می دهم ،
 نه اینکه شما تقاضایی داشته باشید، بلکه چون من خیلی از آن گرانبارم. چنان وفوری در من هست که من باید بخشم ، مهم نیست به چه کسی؛ هرکس که آماده ی دریافت باشد،
 من در دسترس هستم.

این چیزی در من نیست که تو را ناکام نمی سازد؛ چیزی در تو است که هیچ انتظاری از من نداری. روزی که از دنیا هیچ توقعی نداشته باشی، دیگر برایت ناکامی وجود نخواهد داشت.

با بودن در کنار یک مرشد فقط باید یک درس ساده را بیاموزی: چرا اینهمه شعف داری،
 چرا اینهمه شادمانی. شادی و شعف تو به من بستگی ندارد، من تنها یک بهانه ام. این مال خودت است. فقط با دنیای بیرون طوری رفتار کن که با من رفتار می کنی و درشگفت خواهی شد: همان مردم، همان موقعیت هایی که بسیار آزاردهنده بودند، دیگر آنگونه وجود ندارد.
 برعکس، همان ها به منبعی عظیم از تغذیه تبدیل می شوند.

تمامش بستگی به خودت دارد ، نه به من.

آن کذب در اینجاست: و اگر نزد کشیشان و موعظه گران بروی به تو خواهند گفت که تو
 به سبب وجود آنان است که خوشحالی ، به سبب عیسی مسیح، به سبب گوتام بودا و به دلیل سنت بزرگی که در آن هستی شادمانی. آنان به مسموم کردن شما ادامه می دهند.
 این برای نفس هایشان بسیار ارضاکنده است که مردمان بسیاری به سبب وجود ایشان خوشحال اند. واقعیت این است _ تو به دلیل وجود هیچکس نیست که ناشاد هستی.

دست کم این است که می توانم به تو بگویم که شعف تو به دلیل وجود من نیست. تو به این دلیل مسروری که هیچ انتظاری از من نداری. درس را بیاموز و از آن در دنیای بیرون و سایر روابط خودت استفاده کن. انتظار نداشته باش؛ توقع نداشته باش. هرآنچه که می توانی و هرچه بیشتر بخش و هرگز به پاداش فکر نکن.

حتی بزرگترین مقدسین شما نیز در خالص ترین وضعیت معرفت نیستند: آنان امید دارند و متوقع هستند که به سبب تمام ریاضت ها و تمام به اصطلاح فضایی که دارند، در دنیای دیگر بی حساب پاداش بگیرند.

مایلم این را به یاد داشته باشید: تمام این قدیسان در دنیای دیگر بسیار ناکام خواهند شد. آنان در اینجا رنج می کشند که شاید در دنیای دیگر پاداش بگیرند و در دنیای دیگر هم رنج خواهند کشید زیرا ذهنی که متوقع است، ذهنی که انتظار دارد هرگز نمی تواند مسرور باشد ، چه در این دنیا و چه در دنیای دیگر.

می گویی، "به نظر من شما تنها شخصی در دنیا هستید که هرگز مرا ناکام نمی کنید..."
شاید من تنها کسی در دنیا باشم که تو هیچ انتظاری از او نداری. فقط آزمایش کن....
و درخواهی یافت که هستند افراد زیادی که تو را ناکام نمی کنند. تخم های ناکامی در انتظارات تو هستند. شاید در اینجا کسانی هم باشند که از من ناکام شده باشند، اگر در ناخودآگاهشان برخی از خواسته ها و انتظاراتی را حمل می کنند که باید ارضا شود.

من انتظارات هیچکس را برآورده نخواهم کرد. من اینجا نیستم تا انتظارات شما را برآورده کنم. شما هم اینجا نیستید تا انتظارات مرا برآورده کنید. من باید خودم باشم و شما نیز باید خودتان باشید. ما پل هایی انتظارات می سازیم و نمی دانیم که انتظارات هرگز نمی توانند

پل باشند ، همیشه دیوار هستند. هرچه بیشتر توقع داشته باشی، بیشتر ناکام خواهی بود.

هیچ انتظاری نداشته باشد و ناگهان رضایتی شگرف در درونت احساس خواهی کرد.
هسته ی درونی و اساسی دیانت همین است.

ولی حتی مردی مانند مسیح هم بر روی صلیب از خدا انتظار داشت که معجزه ای بکند،

و آن معجزه رخ نداد، طبیعتاً باید احساس ناکامی زیادی از خداوند داشته باشد؛ خدایی که او تمام زندگیش را نثارش کرده بود، و او بر آسمان فریاد برآورد که، "پدر، آیا مرا ترک کرده ای؟" این زبان انتظار است و توقع. آنوقت، حتی خداوند نیز تو را ناکام خواهد ساخت.

ولی او می بایست مردی با هوشمندی تیز بوده باشد، او می بایست فهمیده باشد که خواسته ای خطا را فریاد می زند، تو نمی توانی هیچ انتظاری از جهان هستی داشته باشی، فقط می توانی ببخشی، جهان هستی هزاران بار بیشتر عوض می دهد ولی نه بر طبق انتظارات تو. او می بایست دیده باشد که در ناخودآگاهش تقاضایی نهفته است، او در آخرین لحظه آن تقاضا را نیز انداخت، در آخرین لحظه او باردیگر سربه آسمان برداشت و گفت، "پدر، اراده تو حاکم باشد، نه من." و باوجودیکه روی صلیب رنج می کشید، صفا و سکوتی عظیم بر او نازل شد.

به نوعی مشخص، هرکسی در رنج است، تنها تفاوت این است که در مورد مسیح او روی صلیبی مصلوب شد که ساخت دیگران بود، در مورد شما: شما خودتان صلیب هستید و خودتان مصلوب کننده و خودتان مصلوب شونده. بجز خودتان همه چیز بی ربط است، اگر بخواهید از مصیبت ها و ناکامی هایتان رها شوید، فقط انتظارداشتن را دوربندازید. چه کسی به شما گفته که حق دارید توقع داشته باشید؟ ولی ما در هر رابطه ای انتظاراتی ظریف را حمل می کنیم و آنگاه چیزهای جزیی سبب ناکامی می شوند.

می گویی، " ...هرگز ترکم نمی کنید..." نمی توانم تو را ترک کنم زیرا تو را مقید نساخته بودم، این در دست های من نیست که تو را زندانی کنم و یا تو را آزاد کنم. تو اینجا با میل خودت آمده ای و هرلحظه بخواهی می توانی اینجا را ترک کنی. ماندن در اینجا و رفتن از اینجا هر دو در درون تو است. من هرگز کسی را ترک نکرده ام به این دلیل ساده که هرگز بر کسی سلطه نداشته ام.

هیچکس در تصاحب من نیست.

مردم باید همدیگر را ترک کنند زیرا احساس مالکیت بسیار سنگین می شود و آن باری غیرقابل تحمل می گردد. تقریباً مانند این است که بگویی: "هرگز مرا طلاق نمی دهی!" حتی اگر هم بخواهم تو را طلاق بدهم هیچ دادگاهی تقاضای مرا قبول نخواهد کرد زیرا هرگز با تو ازدواج نکرده ام! چه کسی را طلاق می دهم؟

طلاق الزاماً باید پس از ازدواج بیاید و برعکس: این ازدواج است که طلاق را می آورد. چه به قدر کافی شجاع باشی که تمام روند را طی کنی و یا اینکه در آن برزخ بمانی، یک رنج خواهد بود.

می گویی، "هرگز به من دروغ نمی گوید" چرا باید به تو دروغ بگویم؟ من هیچ معامله ای با تو ندارم. من از تو نمی خواهم که چیزی بدهی، برعکس، از تو می خواهم که چیزی بگیری. من یک گدا نیستم. شما در تمام روابط خود گدا هستید، هرکسی می خواهد از دیگری چیزی بگیرد.

من به وضوح می گویم: من یک امپراطور هستم. من از شما نمی خواهم که چیزی به من بدهید. من در دسترس هستم؛ اگر می خواهید چیزی از من بگیرید، من از شما سپاسگزار خواهم بود.

به یاد بسپار، حتی نیازی نیست از من تشکر کنی، زیرا این نیز یک انتظار عمیق است.

حتی اگر منتظر باشی که کسی به تو بگوید، "متشکرم"، باید که احساس ناکامی کنی. من هیچ تشکری نمی خواهم. برعکس، من از تو سپاسگزارم، زیرا در دریافت کردن بسیار سخاوتمند بودی. در مورد سخاوت در بخشیدن شنیده ای، ولی سخاوت در دریافت کردن را نشنیده ای.

تاریکا، آن عشق و سرور و شمع که از نزدیک بودن با من گاهی در درونت احساس می کنی، "به نظر تنها چیز واقعی در این دنیا است". آری چنین است. خلوص عشق تنها چیز واقعی در این دنیا است، نیالوده شده و مبرا از هرگونه خواسته ای است. وقتی که عشق خالص باشد، تو در بهشت هستی. بهشت شما در درونتان است. فقط بگذارید عشقتان مطلقاً پاک باشد.

نزدیک بودن به من فقط مزه ای است از تنها چیز واقعی در دنیا. تمام آن چیز نیست ولی حتی همین مزه نیز بسیار ارضا کننده است. فقط فکر کن: لحظه ای که فقط شعله ای از عشق باشی واقعیت را در تمامیتش خواهی شناخت.

اشو عزیز:

شما جاودانگی را در تور سکوت خود به دام انداخته و از الماس های شفافیت خود
بر ما باریده اید. وقتی با ما سخن می گوید اشراق و سرور بسیار
نزدیک به نظر می آید
و تا بوداشدن یک گام بیش نمانده است. ولی چرا وقتی من با دوست
دخترم هستم،
همچون یک گوریل بدخلق رفتار می کنم؟

دواگیت Devageet ، همه کس دربودن با دوست دخترش مانند
گوریل رفتار می کند،
وگرنه آن دوست دختر بسیار احساس ناکامی خواهد کرد. هرچه بیشتر
مانند گوریل رفتار کنید آنان بیشتر راضی می شوند. فقط تماشا کن:
رفتار کردن تو مانند یک گوریل چنان خوشی است که هیچ دوست دختری
مایل نیست آن را از کف بدهد! اگر خیلی مودبانه رفتار کنی، آن دوست
دختر بسیار ناکام خواهد شد.

ولی باین وجود، اشراق یک گام با گوریل فاصله دارد. مهم نیست کجا
باشی؛ اشراق همیشه یک قدم ثابت از تو فاصله دارد. فقط کافی است از
گوریل بیرون بزنی و به اشراق رسیده ای.

گاهی بیرون زدن از گوریل آسان تر است ، زیرا چه کسی می خواهد
گوریل باشد؟
مشکل تر این است که رئیس جمهور رونالد ریگان، یا نخست وزیر
یک کشور و یا پولدارترین مرد دنیا باشی. دشوارتر این است که از این نقش
ها بیرون بزنی _
این ها تماماً نقش هایی هستند که بر صحنه ی نمایش زندگی بازی
می شوند.

اشراق آسان تر خواهد بود وقتی که نقشی را که داری دوست نداشته باشی، وقتی از ته دل از آن متنفر باشی، بخاطر آن دوست دختر مجبوری که آن را بازی کنی. آن دوست دختر نیز سعی دارد نقش خودش را بازی کند، ولی دو گوریل در یک تختخواب بسیار مشکل خواهد بود! بنابراین مرد ترتیبی داده که دختر باید همچون یک خانم رفتار کند، با چشمان بسته و چون یک جسد خوابیده باشد، تا او بتواند مانند یک گوریل روی تخت بالا و پایین

ولی تو آن نقش را دوست نداری. خوب است اگر بتوانی دوربینی نصب کنی تا بتواند از رفتار گوریل مانند تو فیلم بگیرد. و بعداً با دیدن آن فیلم بسیار شرمگین خواهی شد.

"چه می کنی؟ چه احمقی هستی تو؟" این خوب است که مردم چراغ ها را خاموش می کنند.

و در گذشته هر جامعه ای با عشق بازی مردم در ملا عام مخالف بوده است؛ در کنار ساحل و یا در پارک ها. تمام جوامع در گذشته با اینکار مخالف بوده اند؛ به این دلیل ساده که دیدن عمل هرمردی که در کنار ساحل مانند گوریل رفتار کند، به یاد هر مردی می اندازد که، "این همان کاری است که من انجام می دهم. فقط، من آن را در تاریکی شب انجام می دهم."

ولی، دواگیت، فاصله ی یک قدمی گوریل با اشراق فقط همین یک گام هشیاری از کاری است که می کنی، و آنوقت درست مانند مار که پوست می اندازد، از آن گوریل بیرون خواهی زد. از رختخواب بیرون بزن و یک بودا بشو. امشب آن را آزمایش کن! درست در وسط

گوریل بودن، ناگهان از رختخواب بیرون بپر، در وضعیت لوتوس بنشین و یک بودا بشو!

و من به تو قول می دهم که دوست دخترت حتی بیشتر مسرور و شادمان خواهد شد؛ "بالاخره چیزی را دریافتی." و حقیقتی شگفت انگیز را درخواهی یافت که آن فاصله بسیار نزدیک است. می توانی در خواب خودت یک گوریل باشی؛ می توانی در رویا یک رئیس جمهور باشی؛ می توانی در رویا پولدارترین مرد باشی، ولی این ها تماماً رویا هستند.

درواقع، وقتی در روایت یک گوریل می شوی، یک کابوس می شود. تمام روابط عاشقانه به کابوس بدل می شوند. و بیدار شدن از کابوس نیز به نظر خیلی دشوار است. ولی مردم فقط وقتی سعی می کنند از خواب بیدار شوند که رویاهایشان شروع می کند به کابوس شدن.

اگر رویا شیرین و زیبا باشد، چه کسی مایل است بیدار شود؟

خوب است که تو یک نکته را دریافته ای ، که مانند گوریل رفتار می کنی. این ادراکی بزرگ است. حالا، امشب نخستین گام را برای رسیدن به اشراق بردار و صبح فردا همه خواهند دید که دواگیت ، که قبلاً گوریل بوده ، به اشراق رسیده است.

معجزات هنوز هم رخ می دهند.

اشو عزیز:

به نظر می رسد که مشکلات در هوا بخار می شوند. سعی می کنند که وارد شوند، ولی نمی توانند ریشه بگیرند؛ و اگر مشکلی برای چند لحظه جا خوش کند، به زودی به نظر مسخره می آید و محو می گردد. آیا این نوری که شما با ما قسمت می کنید می تواند حتی شب تاریک روح را نیز بزدايد؟ شب تاریک روح چیست؟ آیا واقعاً حقیقت دارد؟

پریم شونیو Prem Shunyo، مشکلات هرگز حل نمی شوند. آنها به شکل های دیگر باقی می مانند؛ تو به حل کردن آنها ادامه می دهی و آنها به شکل های دیگر ظاهر می شوند. این روش فلسفه است که در آن هر پرسشی که از ابتدای تفکر انسان مطرح شده، هنوز هم مطرح است. میلیون ها راه حل ارائه شده ولی مشکل به همان تازگی و به همان اقتضای همیشگی خودش باقی است.

تمامی فیلسوفان دنیا قادر نبوده اند که خللی به مشکل وارد کنند ، زیرا آنان در جهتی اشتباه حرکت کرده اند. مشکلات را نباید حل solved کرد، مشکلات باید محلول dissolved شوند و این طریقی کاملاً متفاوت است ، طریق عارف است. عارفان مشکل را حل نمی کنند،

آنان فقط وسیله ای ابداع می کنند که با آن مشکلات در هوا بخار می شوند.

روزی یک فیلسوف بزرگ نزد بودا آمد. او در سراسر کشور بخاطر تفاسیر خود از وداها و اپانیشادها و گیتا مشهور بود. او هزاران پیرو داشت و فقط دانشمندترین آنان را با خودش همراه آورده بود؛ با این وجود تعدادشان هنوز هم زیاد بود، پانصد دانشمند او را همراهی می کردند. آنان می رفتند تا با بودا مناظره کنند و آن مرد با فیلسوفان و دانشمندان و استادان بسیاری مناظره کرده و آنان را شکست داده بود. در هندوستان این سنتی جاافتاده بود که دانشمندان از شهری به شهر دیگر حرکت کرده و با دیگران مناظره می کردند و اگر کسی با چالش آنان روبه رو نمی شد، شکست خورده تلقی می شد و می بایست پیرو آن شخص شود و یا اگر آن دانشمند می باخت می بایست با تمام پیروانش مرید آن شخص دیگر شود. این کشور برای پنج هزار سال در یک جو فلسفی بسیار عجیب به سر برده است.

این مرد نزد گوتام بودا آمد و گفت، "آمده‌ام تا با تو چالش کنم. می خواهم بدانم که تعریف تو از حقیقت چیست و از کجا بحث خود را آغاز کنیم. من پانصد نفر از دانشمندترین مریدان خودم را آورده‌ام. اگر تو برنده شدی ما همگی مرید تو خواهیم شد، ولی اگر شکست بخوری، آنوقت شرط این است که تو و تمام مریدانت باید مرید من شوید."

گوتام بودا گفت، "مشکلی در این نیست. قبل از اینکه بحث خود را شروع کنیم می خواهم از تو سوالی بکنم. این بخشی از مباحثه‌ی ما نیست؛ فقط برای آشنا شدن با همدیگر است. آیا تو این سوال را از سایر دانشمندان و مردمان به اصطلاح خردمند هم پرسیده‌ای؟"

مرد گفت، "بله، من این را از هزاران نفر پرسیده‌ام. بسیاری از آنان مرید من هستند زیرا من آنان را شکست داده‌ام."

گوتام بودا گفت، "چه به دست آورده‌ای؟ آیا با بحث کردن در مورد حقیقت به شناخت آن رسیده‌ای؟ آیا با شکست دادن این مردم به حقیقت رسیده‌ای؟ یک چیز قطعی است: که تو منطقاً باهوش تری و از این مردم تیزتر هستی. ولی این به آن معنا نیست که تو می دانی حقیقت چیست، و حتی اگر مرا هم شکست بدهی، حقیقت را نخواهی شناخت. آیا می خواهی

حقیقت را بشناسی و یا می خواهی فقط زندگیت را با شکست دادن مردم هدر بدهی؟"

آن مرد هرگز با چنین سوالی روبه رو نشده بود. گفت، "من واقعاً می خواهم حقیقت را بشناسم."

بودا گفت، "پس مباحثه فایده‌ای نخواهد داشت؛ زیرا حقیقتی را که من می شناسم نمی‌توان به واژه‌ها آورد، و تو حقیقت را نمی‌شناسی. وگرنه چه نیازی بود که هزاران مایل سفر کنی و نزد من بیایی؟"

"پیشنهاد می‌کنم که فقط کنار من بنشینی. باید برای دو سال ساکت بمانی _ نه پرسشی و نه بحثی. و باید چنان آسوده شوی که آهسته آهسته افکارت ناپدید شوند. وقتی دو سال سپری شد من به تو یادآوری خواهم کرد که حالا می توانی وارد مباحثه شوی و سوالت را بپرسی."

در همین موقع، ماهاکاشیپا Mahakashyapa که زیر درختی نشسته بود شروع کرد به بلند خندیدن. آن مرد پرسید، "آیا این مرد دیوانه است؟"

بودا گفت، "قبلاً دیوانه بوده، ولی حالا دیگر نیست."

مرد گفت، "پس چرا ناگهان.... بدون هیچ دلیلی...؟ او تنها نشسته است و بلند بلند می‌خندد... چه اتفاقی افتاده است؟"

بودا گفت، "می‌توانی خودت بپرسی."

و آن مرد از ماهاکاشیپا پرسید و او پاسخ داد، "اگر واقعاً می خواهی سوالی بپرسی، همین حالا بپرس. این مرد یک فریبکار بزرگ است. این روشی است که او مرا با آن فریب داد. پس از دو سال، وقتی که تمام افکار ناپدید شدند و سکوت درون شکوفا شد، تو هیچ چیز نخواهی پرسید، و البته که او پاسخی نخواهد داد. او پاسخ مرا نداد. ولی نمی‌توانم او را سرزنش کنم، زیرا من نمی‌توانم سوالی بپرسم. من پاسخ را می‌دانم، ولی او به من پاسخی نداد. او کلک می‌زند!"

"برای این است که می خندم: یک بار دیگر احمقی به دام خواهد افتاد.
 من رنجش را
 کشیده ام.... دو سال سکوت.... همه چیز ازین رفته است. چه کسی
 نگران پرسش است؟
 چنان سرخوشی، چنان سرور و شغفی برمی خیزد که دیگر کسی
 نگران برنده شدن در مباحثه نیست. فرد بزرگترین گنج را و بزرگترین
 ملکوت را در درونش یافته است. ولی میل خودت است. او اکنون پاسخی
 نمی دهد و پس از دو سال تو خودت پرسشی نخواهی داشت."

بودا گفت، "تصمیم با تو است. اگر واقعاً در پی شناخت حقیقت
 هستی، آنوقت ساکت نزد من بمان. هزاران نفر خواهند آمد و خواهند
 رفت... تمام تلاش تو برای دو سال این است که ساکت و ساکت تر باشی."

و آن مرد ساکت شد. او حتی از یاد برد که روزها را بشمارد. حتی
 متوجه نشد که آن دوسال چه وقت به پایان رسید. خود گوتام بودا به او
 یادآوری کرد: "می دانم که تو تقویم را از یاد
 برده ای. آن دوسال سپری شده است. دوسال پیش، در چنین روزی
 بود که تو وارد شدی.
 آیا سوالی داری؟"

آن مرد اشک شوق به چشمانش نشست و گفت، "تو پاسخ همه چیز
 را دادی، باوجودی که من سوالی نکرده ام. این بازی عجیبی است که تو بازی
 کردی، تو با من بحث نکردی و با این وجود من بازنده شدم. تو حتی یک
 کلام نیز بر زبان نیاوردی و تو برنده شدی.
 ولی اسرارآمیزترین چیز این است که پیروزی تو همان پیروزی من
 است _ زیرا در این دو سال سکوت، نه تنها افکار ناپدید شده اند، بلکه خود
 مفهوم خویشتن و نفس نیز از میان برخاسته است."

این است روش عارف: جایی که مشکلات محو می شوند و در هوا
 بخار می شوند.
 هرگز پاسخی به آنها داده نمی شود.

شونِیو، حق با تو است وقتی که می گویی، "به نظر می رسد که
 مشکلات در هوا بخار

می شوند. سعی می کنند که وارد شوند، ولی نمی توانند ریشه بگیرند" آن ها فقط مشتریان قدیمی هستند که به سبب عادت کهنه بازمی گردند. ولی چون دیگر به آن ها علاقه ای نداری ، دیگر به آن ها خوراک نمی دهی ، نمی توانند در تو ریشه کنند. آن ها از یک سمت وارد می شوند و از سمت دیگر خارج می شوند.

" و اگر مشکلی برای چند لحظه جا خوش کند، به زودی به نظر مسخره می آید و محو می گردد." بجز سکوت همه چیز به نظر مسخره می رسد.... زیرا تنها در سکوت است که تو بخشی از این واقعیت عظیم می شوی.

هر فکری، هر چقدر هم که زیبا باشد، تو را از واقعیت جدا می کند، تو را از تمامیت هستی دور می کند. و مصیبت انسان در همین است... درست مانند درختی است که از ریشه درآمده باشد و به زودی خواهد مرد؛ انسان نمی تواند بدون ریشه زنده بماند.

شاید گاهی هشیار نباشی و فکری برای لحظه ای در تو جا خوش کند؛ ولی لحظه ای که هشیاری ات بازگردد، آن فکر به نظر بسیار مسخره می رسد. نیازی نیست که تو آن را دور بیندازی ، خود همین ادراک که آن فکر مسخره است کافی است تا آن را بکشد.

" آیا این نوری که شما با ما قسمت می کنید می تواند حتی شب تاریک روح را نیز بزدايد؟"

چه فکر می کنی شونیو؟ نور من نمی تواند تاریکی اطراف بیرون تو را بزدايد ، وگرنه نمی توانستی از رفتن برق در اینجا لذت ببری! این خیلی قشنگ است که گاه گاهی برق می رود و شما همگی در سکوت انتظار می کشید.... یک آرامشی که ورای ادراک است شما را دربر می گیرد.

به یقین نور من نمی تواند تاریکی بیرون را از بین ببرد. برای زدودن تاریکی بیرون، شما نیاز به یک نور بیرونی دارید. نور من به درون تعلق دارد، فقط می تواند تاریکی درون را بزدايد.

بنابراین، حتی وقتی که برق نیست و در سکوت و در تاریکی نشسته ای، توسط اشعه های بسیار ظریف تر نور به من متصل هستی؛ اشعه هایی که قابل دیدن با چشم نیستند، ولی قلب ما آن ها را احساس می کند و با آن ها می رقصد. ناگهان مردمان بسیار زیادی یکی و یگانه می شوند.... یا بهتر بگوییم: مردمان بسیاری ناگهان از بین می روند. فقط سکوت وجود دارد. فکر می کنم که رفتن برق هم باید توسط جهان هستی ترتیب داده شده باشد تا به شما لمحاتی از نور درون را ببخشند.

می پرسی، " شب تاریک روح چیست؟ آیا واقعاً حقیقت دارد؟ "

نخست: شب تاریک روح موقعیت وجود تو است که از تمامیت هستی بریده شده، زیرا که منبع نور و زندگی و خنده... تماماً از آن منبعی می آید که ورای تو قرار دارد. تو منبع زندگی خودت نیستی.

و لحظاتی هستند که تو کاملاً بریده شده ای. به سبب حسادت های، توسط ابری مسموم احاطه شده ای و از آن کل بریده گشته ای، به دلیل خشم و به سبب خشونت و غضب. و چیزهای زیادی هستند که تو را از آن منبع قطع می کنند.

هرآنچه که تو را از آن منبع قطع کند سبب ایجاد شب تاریک روح می شود. بنابراین می توان گفت که جدا بودن از کل یعنی بودن در شب تاریک روح. و یگانه شدن با آن کل، یعنی بودن در نور. و این یک پدیده وجودین است، واقعی است.

در دنیا تعداد کلمات بااهمیت اندک است: در میان آن تعداد اندک سه جمله ی کوچک از اپانیشادها وجود دارند. آن جملات می توانند پلی باشند به سوی الوهیت. هیچکس نمی داند که چه کسی برای نخستین بار آن جملات را ادا کرده است. شاید هزاران عارف بارها و بارها آن را تکرار کرده باشند، نه اینکه فقط تکرار کرده باشند، بلکه از خودشان گفته باشند، و آهسته آهسته آن جملات فشرده گشته اند.

آن سه جمله این ها هستند: مرا از کذب به واقعیت هدایت کن؛ مرا از تاریکی به نور هدایت کن؛ مرا از مرگ به جاودانگی هدایت کن.... به نظر می رسد که دعا باشند، ولی دعا نیستند، زیرا در (کتابهای) اپانیشاد خدا وجود ندارد. این ها نیایش به خودجهان هستی اند.

مرا از کذب به واقعیت هدایت؛

مرا از تاریکی به نور هدایت کن؛

مرا از مرگ به جاودانگی هدایت کن.

تمامی پیام مشرق زمین در همین سه جمله فشرده گشته است،
پیامی که هرگز منسوخ نمی‌شود، پیامی که همیشه با اهمیت باقی می‌ماند،
در هر عصر و دوره ای. من نمی‌توانم هیچ
دوره ای را در آینده متصور شوم که این سه جمله در آن عصر بتوانند
منسوخ باشند.
وقتی تمام متون مقدس شما از رده خارج شده باشند، این سه جمله
اهمیت خودشان را حفظ خواهند کرد.

در زبان سانسکریت این جملات بسیار زیبا هستند، زیرا سانسکریت
زبانی بسیار شاعرانه است: آساتو سات گامایا asato ma sat
gamaya : از کذب به واقعیت؛ مریتمورما آمریتام گامایا
mrityorma amratam gamaya : از مرگ به بی‌مرگی...
فقط در سه کلام جمله کامل است.

درواقع، تمام این سه جمله سه جنبه از یک واقعیت هستند. و مسئله
ی هیچ باوری در کار نیست، مسئله‌ی بخشی از یک دین سازمان یافته شدن
در کار نیست: هرچه که گفته شده فقط اشتیاق هر روح انسانی است. آیا
هیچ روح انسانی را سراغ دارید که مشتاق نور نباشد و یا شوق زندگی
جاودان را نداشته باشد و یا خواهان حقیقت غایی نباشد؟

نزدیک یک مرشد بودن این امکان را می‌دهد که شاید سلامت و
تمامیت او به شما سرایت کند. مردم فکر می‌کنند که فقط بیماری می‌تواند
مسری باشد؛ این نیمی از حقیقت است.
چرا تمامیت، سلامت، عافیت و شغف و سرور نتواند مسری باشد؟ تو
فقط باید باز باشی،
در دسترس باشی و بدون ترس. آنگاه حقیقت می‌تواند وارد تو شود
و می‌توانی حقیقت وجود خویش را بیدار کنی که اینک سخت خفته است.
آنوقت نور می‌تواند واردت شود و شعله‌ات را برافروزد. آنگاه چیزی از

جاودانگی می تواند تو را لمس کند و ترس از مرگ را در تو نابود سازد و می تواند چشمانت را باز کند تا ببینی که وجودت بخشی از جاودانگی است.

چند روز پیش داستان آن مرد صوفی را برایتان می گفتم: مرد در حال غرق شدن بود و

دست های دوستش را رد کرد و دست های خدا را هم رد کرد، ولی دست های مرشد را پذیرفت تا او را نجات دهد. این داستان جنبه های مختلف دارد. داستان مرشد دست های بزرگترین دوستی است که می توانید داشته باشید؛ و دست های مرشد دست خدا است؛ زیرا خدا از خودش دستی ندارد، از دست های کسانی استفاده می کند که او را دریافته اند.

خدا دست ندارد؛ دوست معمولی خداگونگی ندارد؛ مرشد هردو را دارد. مرشد عشق دارد که ورای تمام دوستی هاست، و دست هایش دیگر مال خودش نیستند، به خداوند تعلق دارند.

این زیباست که دست های مرشد مورد پذیرش واقع شود. انسان فکر می کند که خوب بود اگر دست های خداوند مورد پذیرش واقع می شد. ولی خداوند دستی ندارد؛ خداوند فقط یک تجربه است.

در نزدیک بودن با یک مرشد، شما به بزرگترین معشوق خود، بزرگترین دوست خود نزدیک هستید و همچنین به آن حقیقت غایی نزدیک هستید که در طول قرن ها آن را به عنوان خداوند شناخته اند. من آن را "خداگونگی" **godliness** می خوانم، زیرا واژه خدا مفهومی خطا را می رساند، گویی که یک شخص است. او فقط یک حضور است.

مرشد شاید مهم ترین پیوند بین این دنیا و آن دنیا باشد، بین شناخته ها و ناشناخته ها، بین دیدنی و نادیدنی. و نزدیک بودن به مرشد چیزی نیست جز سوختن و خاکسترشدن در آتش او.

لحظه ای می رسد... تو از بین می روی، با تمام مشکلات و تمام شب های تیره ات و فقط آنچه که طلای بیست و چهار قیراط است باقی می

اشو عزیز:

من کجا هستم؟

خدای من! ام ساراسواتی Om Saraswati ، تو وجود نداری. تو هیچ جا نیستی. هرگز نبوده ای _ و هرگز نخواهی بود. ام ساراسواتی فقط نامی است که به یک واقعیت بی نام داده اند؛ برای اهداف کاربردی. درغیراینصورت، تو فقط یک حضور هستی. هرکودکی همچون یک حضور زاده می شود؛ بدون نام، بدون نشانی. و سالک شدن یک زاده شدن دوباره است؛ بسیار عمیق تر و بسیار بزرگتر از تولد اول است. در زایش نخستین تو دست کم یک بدن هستی. شاید نامی نداشته باشی، شاید نشانی نداشته باشی، ولی یک منزلگاه داری ، در بدن-

لحظه ای که یک سانیاس شوی، مفهوم بدن بودن را نیز انداخته ای. اینک تو فقط یک معرفت خالص هستی ، یا همه جا هستی و یا هیچ کجا. هردو به یک معنی است. می توانی انتخاب کنی: می توانی انتخاب کنی که همه جا باشی یا می توانی انتخاب کنی که هیچ کجا نباشی. در هر دو صورت، دیگر محدود نخواهی بود؛ دیگر مرزی نخواهی داشت؛ کسی نمی تواند تو را

این پرسشی مخصوص است... زیرا مردم هزاران بار پرسیده اند :
من کیستم؟
ام ساراسواتی یک نابغه ی کمیاب است : می پرسد: "من کجا هستم؟"

هیچ کجا Nowhere . یا، اگر نمی‌توانی واژه ای چنان طولانی را بخوانی ، هیچ کجا" ،

آن را به دو بخش کن: "اینک" و "اینجا" now- here. به نظر من هردو قابل قبول هستند.

ولی به یاد داشته باش که وجود درونی تو بدون حد است ، حتی آسمان نیست مرز آن نیست. بنابراین هرچیزی می‌تواند در تو باشد ، ستارگان دور دست می‌توانند در تو باشند. ولی تو در هیچ قفسی نیستی، هرچقدر هم که آن قفس بزرگ و زیبا و باارزش باشد.

درک این حقیقت ، که من همه جا هستم یا هیچ کجا نیستم یا "این" و "اینجا" ، را من اشراق می‌خوانم. و من به تو سه انتخاب می‌دهم. پیش از این، هیچ عارفی سه انتخاب ارائه نداده بوده. انتخاب خودم : "اینک" ، "اینجا" است. ولی من به هیچ عقیده ی خاصی معتاد نیستم. "هیچ کجا" کافی است. ولی اگر جمله ای منفی مانند "هیچ کجا" تو را می ترساند، آنوقت "همه جا" کفایت می‌کند.

بنابراین، گشتن به دنبال اینکه کجا هستی را دور بینداز و شروع کن به گشتن به دنبال اینکه کی هستی. مکان اهمیت ندارد، "چه کسی" مهم است. و اگر بدانی که کیستی، خواهی دانست که کجایی.

به نظر متواضعانه ی من، تو آن را در "اینک اینجا" خواهی یافت.

اشو عزیز:

من در تمام زندگی فکر می کرده‌ام که همیشه عاشق بوده‌ام- حالا با بودن اینجا برای نخستین بار با شما، از خودم پرسیده‌ام: آیا هرگز واقعاً

عاشق بوده ام؟ آیا حتی قادر هستم که عشق بورزم؟ آیا قادر به دوست داشتن شما هستم؟
یا اینکه زندگی مرا به نقطه ای کشانده که خوشبختی با عشق دیگر اتفاق نمی افتد؟

آناند توشا Anand Toshal ، استدلال غلط و اساسی که تو در درونت حمل می کنی این است که همیشه عاشق بوده ای. این یکی از اساسی ترین نکات در مورد تمام انسان ها است: عشق آنان همیشه برای کسی بوده است، عشقی یا مخاطب addressed ، و لحظه ای که عشقت را متوجه کسی کنی، آن را نابود می کنی. مانند این است که بگویی، "من فقط بخاطر تو تنفس می کنم."
و وقتی اینجا نباشی آنوقت چگونه تنفس کنم؟"

عشق باید مانند تنفس باشد. باید فقط کیفیتی در تو باشد _ هر جا که باشی و با هر کس که باشی، یا حتی وقتی که تنها هستی؛ عشق باید در تو سرریز باشد. مسئله ی عاشق کسی بودن در میان نیست ، مسئله ی عشق بودن being love است.

مردم در تجارب عشقی خود ناکام هستند، نه به این خاطر که عشق چیزی خطا است...
آنان عشق را چنان باریک و محدود می سازند که اقیانوس عشق دیگر نمی تواند باقی بماند. نمی توانی اقیانوس را در برگیری ، نه ری کوچک نیست؛ عشق تمامی وجود تو است ، عشق خداگونه ی تو است. فرد باید اینگونه بیندیشد که آیا عشق ورزی می کند یا نه.
مسئله ی موضوع عشق در کار نیست. با زنت، عاشق زنت هستی؛ با فرزندان،
عاشق فرزندان هستی؛ با خدمتکاران خودت، عاشق خدمتکارانت هستی؛ با درخت ها،
عاشق درختان هستی؛ با اقیانوس، عاشق اقیانوس هستی.

تو عشق هستی.

عشق به موضوع عشق متکی نیست، بلکه تشعشعی از وجود خودت است، تشعشع روح تو. و هرچه تشعشع گسترده‌تر باشد، روح بزرگتر است. هرچه بال‌های عشقت گسترده‌تر باشند، آسمان برای وجودت وسیع‌تر خواهد بود.

آنانتوشا، تو تحت یک سفسطه‌ی عمومی انسان‌ها زندگی کرده‌ای. اینک می‌پرسی، "آیا من قادرم شما را دوست بدارم؟"، بازهم همان سفسطه.

فقط بپرس: آیا قادر هستم عشق بشوم؟

وقتی در حضور من هستی نیازی نیست که فکر کنی که عاشق من باشی؛ وگرنه از آن کذب معمولی بیرون نیامده‌ای. در اینجا، باید فقط عشق ورزیدن را بیاموزی.... البته، عشق تو به من هم خواهد رسید؛ به دیگران نیز خواهد رسید. آن عشق یک ارتعاشی در اطراف تو خواهد بود که در تمام جهات منتشر می‌شود. و اگر مردمان بسیاری فقط عشق خود را و ترانه‌هایشان را و شعف خود را به اطراف پراکنده کنند، تمام این مکان یک معبد می‌گردد. راه دیگری برای ساختن معبد وجود ندارد. آنگاه تمامی این ناحیه با نوعی تازه از انرژی پر می‌شود و هیچکس زیان نمی‌کند، زیرا عشق مردمان بسیاری بر تو بارش می‌گیرد؛ بر هر فرد عشق مردمان بسیاری بارش دارد.

آن کذب را دور بینداز. و به سبب آن سفسطه پرسش دیگری شکل می‌گیرد، "یا اینکه زندگی مرا به نقطه‌ای کشانده که خوشبختی با عشق دیگر اتفاق نمی‌افتد؟" زندگی چیزی نیست جز فرصتی برای شکوفایی عشق. اگر زنده باشی، آن فرصت وجود دارد، حتی تا آخرین نفس. شاید تمامی زندگی را از کف داده باشی؛ فقط آخرین نفس، آخرین لحظه در روی این زمین، اگر بتوانی عشق باشی، هیچ چیزی را از دست نداده‌ای، زیرا تنها یک لحظه از عشق برابر است با تمام جاودانگی عشق.

فصل ششم

سیزدهم فوریه 1987، هشت صبح

ذهن دنده عقب ندارد

اشو عزیز:

دیشب با صدای پشه ای در گوشم از خواب بیدار شدم. به آن نگاه کردم و صورت شما را داشتم. گفتم، "خدای من!" و شما پاسخ دادید، "درست است!"

گفتم، "باید در خواب باشم." گفتید، "این چیزی است که من همیشه به تو می گویم."

گفتم، "اشو، این خیلی زیاده است."

گفتید، "درسته. بامن، فقط وقتی سفر را آغاز می کنی که خیلی زیاده روی کرده باشی."

و سپس شما از داخل پشه بند به بیرون پرواز کردید و به من و دفاع سست من خندیدید.

در طرف دیگر پشه بند ایستادید و به من خندیدید و گفتید، "تا بیدار نشوی تو را خواهم گزید."

و سپس رفته بودید. اشو آیا این اتفاق واقعاً رخ داد؟

دواگیت، واقعاً اتفاق افتاد. به رویایت بی اعتماد نباش. اوضاع چنین است: تمام دفاع های شما چیزی جز پشه بند نیستند، و فقط می توانید پشه هایی را بیرون آن نگه دارید که مرشد نباشند.

یک مرشد از میان تمام راه های دفاعی شما راهی را به دورنی ترین هسته وجودتان پیدا می کند. و تمامی کار مرشد بیدار کردن شماست. ولی ناخودآگاهی انسان چنان است که حتی می تواند روباه ببیند که بیدار است و به خوابیدن ادامه دهد.

ذهن تو چنان در تردید و شک و عدم اعتماد ریشه گرفته که حتی اگر هم واقعاً سراغت بیایم، نخستین فکری که به سرت می زند این است که "آیا حقیقت دارد؟" تردید درست مانند برگ های روی شاخسار در ذهن شما می رویند. باید یک نقطه ی پایانی روی ذهن شکاک خودت قرار دهی و قلب اعتمادکننده، بی درنگ مسئولیت را برعهده خواهد گرفت.

کیفیات چنین هستند: ذهن تردید است، قلب توکل است. ذهن تخیلات، افکار و توهمات است. قلب فقط عشق است. و تو می توانی تمامی دنیا را توسط ذهن بینی، جز خودت را، زیرا تو خودت در پشت ذهن قرار داری، و ذهن پنده عقب ندارد. فقط نمی توانی به عقب برگردی. بنابراین، ذهن باید تماماً انداخته شود؛ فقط آنوقت است که قلبت، برای نخستین بار، در تمامیت خودش شروع می کند به عمل کردن.

به یاد پادشاهی بزرگ افتادم به نام پراسانجیتا Prasenjita که به دیدار گوتام بودا رفته بود. در راه آمدن، در باغچه اش گل نیلوفر آبی بسیار زیبایی را دید. فکر کرد، "خوب است که این را تقدیم پاهای بودا کنم."

ولی زنش گفت، "بهتر است از خزانه ات هدیه ای ببری. تو بهترین الماس های کشور را داری. یگ گل فقط موقت است. و عشق به بودا و حرمت او مانند الماس همیشگی است."

بنابراین پادشاه گفت، "من هردو را می برم."

و یکی از بااهمیت ترین رخداد ها اتفاق افتاد. وقتی که پراسانجیتا می خواست آن گل را به بودا هدیه کند، بودا گفت، بیندازش."

ده هزار سالک در سکوت آنجا نشسته بودند زیرا که ملاقاتی بزرگ بود ، دیدار یک پادشاه با مرشدشان. و آنان نتوانستند بفمند که چرا بودا گفت، "بیندازش!"

پراسانجیتا فکر کرد، "شاید حق با همسرم بوده. هرچه باشد، گل چیزی لحظه‌ای و ناپایدار است." پس آن گل را انداخت و با دست دیگر بهترین الماسی را که در خزانه داشت و باخودآورده بود هدیه کرد و فکر کرد که هدیه اش اینک باید پذیرفته شود.

بودا لبخندی زد و گفت، "بیندازش!"

این خیلی زیاد بود، ولی چون بودا گفته بود و هزاران سالک مشغول تماشای این صحنه بودند، باوجودی که آن الماس برایش بسیار ارزشمند بود، آن را بر زمین انداخت. آنوقت با دستانی خالی ایستاده بود و بودا برای سومین بار گفت، "آیا به من گوش می دهی یا نه؟ بیندازش!"

پادشاه نگاهی به دست‌هایش کرد: چیزی برای انداختن نداشت. گل را انداخته بود و آن الماس را انداخته بود. یکی از مریدان بسیار نزدیک بودا، ماهاکاشیپا، گفت، "پراسانجیتا، تو نفهمیدی که او چه می‌گوید. او علاقه‌ای به گل ندارد، او توجهی به الماس ندارد. او به تو علاقه دارد. خودت را بینداز."

تازمانی‌که خودت را نیندازی، هیچ چیز انداخته نشده است. و لحظه‌ای که خودت را، نفس را، مفهوم "من" را بیندازی، تمامی درهای جهان هستی به رویت باز می‌شوند.

دواگیت، ذهن را بینداز و شروع کن به عمل کردن از قلب. و هرگاه مسئله‌ی انتخاب پیش آید، باید دل را برگزید. ذهن بسیار عاقل است، قلب چیزی از عقل نمی‌شناسد. ولی من می‌گویم که دل را انتخاب کن زیرا که دل فقط بین ذهن و وجود تو قرار دارد. بدون گذرکردن از میان دل نمی‌توانی به مرکز وجود دست بیابی.

بنابراین رویای تو پیامی برایت دارد که نمی‌توانی خودت را با هیچ چیزی محافظت کنی.

بهتر است که تمام سنگر های دفاعی خود را ترک کنی؛ تمامی دفاع ها و حفاظت ها به ذهن تعلق دارند. قلب باز است، محافظی ندارد. و برای همین است که این فرصت بزرگ را دارد که دری باشد به سمت خود

اشو عزیز:

امروز صبح نیز، مانند بیشتر اوقات، پرسش ها چنان خود پرسش های من بودند که من پاسخ های زیبای شما را در مورد خودم به کار گرفتم. چرا من خودم آن ها را نمی پرسم؟

دواگیتا Deva Gita، نخست من به همگان پاسخ می دهم، با وجودی که این پرسش از تو است، و سپس به تو پاسخ خواهم داد.

مایلم پاسخ همگان را بدهم.... بسیاری افرادی که در یک موقعیت قرار دارند. آنان پرسش هایی دارند، ولی سوال نمی کنند. دلیل اشتباه آن این است که آنان از افشا ساختن خود می ترسند.

پرسش های شما فقط یک پرسش نیست، بلکه پذیرش جهل است؛ باز کردن زخم هایتان است که با زرنگی آن ها را پوشانده اید، نه تنها از چشمان دیگران، بلکه از خودتان نیز. آن زخم ها را تقریباً از یاد برده اید. آن ها همچون رویا محو شده اند ولی هنوز هم وجود دارند، چه پوشیده شده و چه نه. درواقع، اگر پوشیده شده باشند خطرناک تر هستند، زیرا به آن ها اجازه نمی دهی تا شفا پیدا کنند. آن زخم ها به جریان هوا نیاز دارند به خورشید نیاز دارند، آن ها نیاز دارند تا به جهان هستی باز باشند. بدون هیچ روزنه ای به بیرون، آن زخم ها شفا نخواهند یافت. ولی هیچکس نمی خواهد یک حقیقت ساده را بپذیرد که من جاهل هستم؛ من نمی دانم.

پرسش تو جهت را به سطح می‌آورد. اگر دلیلش این باشد که سوال هایت را مطرح نمی‌کنی، این دلیلی اشتباه است. ولی یک دلیل درست دیگر نیز ممکن است وجود داشته باشد.

تاجایی که به گیتا مربوط می‌شود، او سال‌های زیادی با من است و شاید این نخستین باری است که او سوالی مطرح کرده است. دلیل نپرسیدن او این است که چه او پرسد و چه نپرسد، من همیشه پاسخ او را می‌دهم، درحالی‌که به دیگری پاسخ می‌دهم. و آهسته آهسته یک اعتماد عمیق در او برخاسته که نیازی به پرسیدن نیست. اگر نیازی به پاسخی باشد، داده خواهد شد. به چه کسی پاسخ داده شود مهم نیست. اگر مربوط به سوال تو باشد، پاسخ را دریافت کرده‌ای.

بنابراین، خواهش پرسیدن از بین رفته است. تو قادر بوده‌ای که عامل بسیار مهمی را درک کنی: که قبل از اینکه سوال کنی، مرشد سوال را می‌داند. چه آن را مطرح کنی و چه نکنی، تفاوت زیادی نخواهد داشت. او به نوعی به آن پاسخ خواهد داد.

دوم اینکه، با شنیدن تمام سوالاتی که توسط دیگران مطرح شده، تو همچنین آگاه شده‌ای که آن چیز واقعی، پاسخ نیست؛ نکته‌ی واقعی محلول شدن پرسش‌هاست. برای پاسخ، تو نیاز داری به دیگری متکی باشی، ولی برای محلول شدن پرسش‌ها و انداختن آن‌ها، تو مطلقاً مستقل هستی. چرا به حمل سوالات ادامه بدهی؟ آن‌ها را رها کن، زیرا آن‌ها زخم‌هایی در روح تو هستند.

و به یاد بسپار، با انداختن پرسش‌ها تو جاهل نخواهی شد و همچنین دانش‌آلوده نیز نخواهی شد. معصوم خواهی شد، فقط ستونی از سکوت، بدون هیچ فکری که آرامش تو را مختل کند و وجودت را برهم بریزد، بدون موج‌هایی روی معرفت. و این است پاسخی به تمام پرسش‌ها. میلیون‌ها پرسش می‌توانند وجود داشته باشند ولی پاسخ فقط یکی است و آن پاسخ، بی‌پرسش بودن است.

آنان که سال‌هاست به من گوش می‌دهند، بسیاری هستند که هیچ سوالی نپرسیده‌اند، به این دلیل ساده که من به پرسش‌ها پاسخ نمی‌دهم، من پرسش‌ها را نابود می‌کنم. این نوع کار را خودت هم می‌توانی انجام دهی. چون تو شهادت کافی برای نابود کردن پرسش‌هایت نداری، به کمک من نیاز داری. فقط قدری شجاعت.... پرسش‌ها را بینداز و آنوقت تو

خودت پاسخ هستی. معصومیت تو آن پاسخ است. پاسخ همراه با واژه به دست نمی آید. پاسخ همچون شمع می آید، همچون آرامش، همچون متانت، همچون متمرکز بودن، همچون بلوغ.

و این است تفاوت بین یک مرشد و یک آموزگار. آموزگار به پرسش های شما پاسخ می دهد و مرشد آن ها را نابود می سازد. آموزگار شما را دانش آلوده می سازد، مرشد به شما کمک می کند که بار دیگر یک کودک شوید. این چیزی است که برای تو رخ داده است و این بزرگترین چیزی است که می تواند برای کسی اتفاق بیفتد: زاده شدن دوباره در همین زندگی: همچون یک معصومیت.

اشو عزیز:

دیشب این جمله را از کرشنا مورتی می خواندم:

"روان کاوی نمی تواند به ادراک یا بصیرت منتهی شود ، مشاهده و نه تحلیل گری!"

نخستین سال های آغاز گروه ها در اینجا (پونا)،
روش ما عمدتاً مشکل-گرا problem oriented بود.
احساس می شد که یک پاکسازی بزرگ انجام شده است.

در مزرعه راجنیش Rancho Rajneesh (آمریکا) من به نوعی می دانستم که درمانگری واقعاً به اتمام رسیده است، ولی نمی دانستم چگونه مراقبه را به اتاق گروه بیاورم.

من هنوز روی بخش تاریک متمرکز بودم و خیلی می ترسیدم که واقعاً وارد ناشناخته شوم.

حالا با بودن در اینجا، برای نخستین بار من می بینم که توسط مراقبه، مشاهده و ساده سازی، با اجازه دادن نور درون به تابیدن، هرمانعی که برسر راه قرار دارد به تدریج از بین می رود.

و بدون اینکه کاری انجام شود، ناگهان آن اتفاق رخ می دهد. همه چیز سبک و بازیگوشانه است و همراه آن، این احساس باورنکردنی با ارزش بودن و سپاسگزاری می آید که ما همگی می توانیم در این زمان با شما در اینجا باشیم.

پریم توریا، حق با جی. کریشنامورتی است. روان کاوی نمی تواند به ادراک یا بصیرت منتهی شود. نخست اینکه روان کاوی مانند این است که تو آینه ای را به هزاران تکه خرد کنی، ولی هر تکه ی کوچک از آن آینه دقیقاً همان بازتاب را دارد، درست مانند آن آینه ی بزرگ که بازتاب داشت. بجای یک بازتاب، حالا هزاران بازتاب داری.

بنابراین مایلیم به شما بگویم که نه تنها حق با کریشنا مورتی است، بلکه او فقط نیمی از حقیقت را گفته است. روان کاوی نمی تواند به ادراک یا بصیرت منتهی شود؛ بلکه برعکس، روان کاوی شما را به هزاران بازتاب از همان مشکل هدایت می کند. جایی که فقط یک مشکل وجود داشت، اینک هزاران مشکل خواهند بود. تو آن شیشه را شکسته ای. بیشتر از هر وقت دیگر سردرگم خواهی شد.

و دوم اینکه، روان کاوی توسط شخص دیگری انجام می شود. و روان کاوی یک علم نیست، بلکه تنها یک احساس وقوع امری در آینده است. مشکل یکی است.... ولی تو نزد زیگموند فروید می روی؛ ولی نتیجه ی روان کاوی او همانی نیست که کارل گوستاو یونگ یا آدلر یا آساگیولی Assagioli آن را روان کاوی می کردند. و اینک هزاران مکتب وجود دارند و هریک وانمود می کنند که حقیقت اساسی را یافته اند. هر کدام از آن ها یک قطعه از آن آینه

را یافته اند.

روان‌کاوی فقط آن آینه را به تکه‌هایی می‌شکند. تا جایی که به اشیاء مربوط می‌شود، روان‌کاوی روشی کامل است. تشریح و روان‌کاوی، این تنها راهی است برای شناخت ماهیت اشیاء. ولی شما شیئی نیستید.

و من تمثیل آینه را بی دلیل به کار نبرده‌ام. معرفت consciousness شما یک آینه هست.

تمام دنیا را بازتاب می‌کند، درست همانطور چشمان شما آینه هستند و دنیا را بازتاب می‌کنند. چشمان شما تاثیرات دنیای بیرون را به دورن حمل می‌کنند، و معرفت شما هرآنچه را که چشم‌ها وارد آن می‌کنند بازتاب می‌کند. معرفت شما بینایی عمیق تر شما است.

هیچ متخصص چشم توصیه نمی‌کند که برای شناخت چشم، آن را تکه‌هایی تقسیم کنید. با این کار آن‌ها را نابود می‌کنید.

در جی‌پور Jaipur هندوستان، مکانی هست که توسط شخص که شهر جی‌پور را ساخته

بنا شده است: ماهاراج جی سینگ Maharaj Jai Singh . شاید جی‌پور تنها شهر در هندوستان باشد که با نقشه و برنامه ساخته شده است. و تمام فکر جی سینگ این بود که شهری بس زیباتر از پاریس بسازد. او تقریباً توفیق یافته بود ولی در وسط روند ساخت شهر از دنیا رفت، فقط نیمی از شهر ساخته شد.

ولی با این وجود، به یقین نشان می‌دهد که اگر او زنده می‌ماند آن شهر از پاریس هم جلو می‌زد. جی‌پور زیبایی‌های خاص خودش را دارد: خیابان‌های بسیار وسیع که هیچ شهر کهنه آن را ندارد: نه پاریس، نه لندن و نه نیویورک، جاده‌های بسیار صاف که می‌توانید ببینید... کیلومترها ادامه دارند و در دو طرف جاده خانه‌هایی ساخته شده با همان سنگ قرمز، هیچ خانه‌ای با دیگری تفاوت ندارد. احساس متفاوتی می‌دهد که گویی تمام شهر یک خانه است.

و زمانی که جی‌سینگ زنده بود، فقط یک رنگ، رنگ آن سنگ قرمز می‌توانست برای رنگامیزی در شهر استفاده شود. به نظر می‌رسد که

جی پور تنها شهری است که در میان سایر شهرها می توان آن را یک سانیاس خواند! در دو سوی جاده، در پیاده روها... کیلومترها پیاده رو همگی مثل هم هستند، ولی همگی مسقف هستند؛ بنابراین در تابستان داغ و یا در باران نیازی نیست که چتر همراه داشته باشید.

ساده، یک معماری بسیار ساده ولی مطلقاً مشابه در تمام شهر. باعث تأسف است که او مرد و وارثان او نگران این بودند که او پول زیادی را صرف ساخت این شهر کرده است. خزانه ی سلطنتی تقریباً خالی شده بود. ولی جی سینگ مردی بسیار مغرور بود. او از بانک های بزرگ تمام دنیا تقاضای وام کرده بود و می رفت تا ساخت شهر را تمام کند. در داخل قصر جی سینگ یک معبد کوچک وجود دارد. این تنها مکانی است که او آن را مانند باقی شهر نساخت، زیرا که یک معبد است و پرستشگاه خداوند نباید مانند منزلگاه انسان باشد. آن معبد از قطعات کوچک آینه ساخته شده اند.

چنین اتفاق افتاد که یک روز عصر وقتی که کشیش معبد درها را بست، یک سگ آنجا مانده بود و نتوانسته بود قبل از قفل شدن در بیرون برود. و تمام عابدین رفته بودند و آن سگ دچار سرگیجه شده بود زیرا سگ های بسیار زیادی را در اطرافش می دید که در هزاران قطعه آینه دیده می شدند.

کشیش در را قفل کرد و به منزل رفت. سگ پارس می کرد و سرش را به دیوار می کوفت و فکر می کرد که با سگ های دیگر می جنگد. و طبیعی است وقتی که آن سگ پارس می کرد، آن سگ های درون آینه ها نیز پارس می کردند. وقتی آن سگ به بازتاب ها نزدیک می شد، آن ها هم به او نزدیک می شدند. ولی آن سگ تنها بود و با هزاران سگ در اطرافش محاصره شده بود. با این وجود او می جنگید و صبح آن سگ را مرده در آنجا یافتند.

باغبان می گفت، "تمام شب او در داخل معبد می جنگید ولی ما کلید نداشتیم. کلید نزد کشیش بود. و ما می دانستیم چه خبر است: او با آن آینه ها محاصره شده بود و آن بازتاب ها را واقعی گرفته بود."

روان‌کاوی هیچ تحول و ادراکی با خود نمی‌آورد. فقط ذهن شما را روان‌کاوی می‌کند که چیزی جز یک بازتاب‌دهنده نیست. بجای یک مشکل هزاران مشکل خواهید یافت؛ هرچه روان‌کاوی شما پیش‌تر برود، مشکلات بیشتر و بیشتری خواهید داشت.

مردمی هستند که پانزده سال متوالی تحت روان‌کاوی قرار دارند، ولی در تمام دنیا حتی یک نفر را نمی‌توان یافت که کاملاً روان‌کاوی شده باشد. درواقع، هرگز انسانی در دنیا نخواهد بود که کاملاً بتواند روان‌کاوی شود. می‌توانی ادامه بدهی و ادامه بدهی، ولی ذهن یک بازتابگر است. روان‌کاوی تو، بجای اینکه ادراک بیاورد فقط مشکلات بیشتر خواهد آورد.

تصادفی نیست که روان‌کاوها بیش از سایر حرفه‌ها دیوانه می‌شوند و نرخ خودکشی در میان روان‌کاوها بیش از سایر حرفه‌ها است. هر روان‌کاو دیر یا زود برای روان‌کاوی شدن نزد یک روان‌کاو دیگر خواهد رفت، و این مردم می‌پندارند که ادراک را برای انسان‌ها سوغات می‌آورند!

حق با کریشنامورتی است که روان‌کاوی نمی‌تواند به ادراک یا بینش منتهی شود. نزد یک روان‌کاو می‌روی و او یک تصور مخصوص خودش دارد که بر ذهن تو تحمیل می‌کند. مهم نیست که رویای تو چه باشد؛ زیگموند فروید آن روپا را به چیزی جنسی تقلیل خواهد داد. درواقع، او وسواس جنسی دارد و بیمار است. او تقریباً در همان موقعیت بیمار خودش قرار دارد....

شنیده‌ام: مردی که در ورطه‌ی جنون قرار داشت تحت روان‌کاوی قرار گرفته بود. روان‌کاو فقط برای اینکه ببیند او چگونه مردی است، خطی را روی کاغذ کشید و به مرد نشان داد. ولی آن مرد چشمانش را بست و گفت، "آن را دور کن، صور قبیحه نمی‌خواهم." روان‌کاو گفت، "صور قبیحه؟ آیا این خط تو را به یاد سکس می‌اندازد؟" مرد گفت، "بله، پس یاد چه چیز دیگر بیندازد؟ و فکر شما فاسد است. من برای کمک اینجا آمده‌ام، آیا این است آن کمک؟"

روان‌کاو گفت، "صبر کن." سپس روی کاغذ یک مثلث کشید و مرد صندلی است را گرداند و به سمت مخالف نشست و گفت، "این خیلی زیاد

است. اگر به این کار ادامه بدهی تو را خواهم زد. تو خودت دیوانه هستی. تو پیشتر از من وسواس جنسی داری. آن شکل اول آلت مردانه بود و این یکی آلت جنسی زنانه است. تو احمق! فکر می کنی که یک روانکاو هستی!"

روانکاو بیچاره کاملاً گیج شده بود. گفت، "خوب این ها را فراموش کن، فقط از پنجره بیرون را نگاه کن و بگو چه می بینی؟" یک شتر از خیابان عبور می کرد و روانکاو پرسید، "آن شتر تو را به یاد چی می اندازد؟"

بیمار گفت، "آیا مرا شکنجه می دهی؟ شتر همیشه مرا به یاد سکس می اندازد و نه هیچ چیز دیگر." روانکاو گفت، "این عجیب است!"

مرد گفت، "هیچ چیز عجیبی وجود ندارد..... زیرا همه چیز مرا به یاد سکس می اندازد. مسئله ی شتر یا فیل یا زن یا مرد یا درخت نیست، این ها اهمیت ندارند. همه چیز مرا به یاد سکس می اندازد."

و این موقعیت خود زیگموند فروید بود، پایه گذار روانکاوی. هر رویایی را برای تحلیل نزد او می بردی، او ترتیبی می داد که آن را به جنسیت سرکوب شده تقلیل دهد.

ولی اگر نزد آلفرد آدلر بروی، او ابدأ اشاره ای به سکس نخواهد کرد، همان رویا و همان مشکل. آلفرد آدلر وسواسی دیگر داشت. او همه چیز حتی سکس را..... می توانی یک رویای کاملاً جنسی را نزد او ببری، نیازی به هیچ تحلیلگر و تفسیرگری وجود ندارد: رویا این است که با زنی معاشقه می کنی، و با این وجود آلفرد آدلر خواهد گفت که این "اراده برای قدرت" **will-to-power** است. این "اراده برای قدرت" است زیرا مرد در بالا قرار گرفته و زن در پایین. این چیزی است که هر مردی خواهان آن است.

اگر نزد کارل گوستاو یونگ بروی، او سخنی از "اراده برای قدرت" نخواهد گفت، حرفی از سکس نخواهد زد، او در مورد زندگانی های پیشین تو خواهد گفت، که این رویا از تجربه ای در زندگانی های قبلی آمده است.

روانکاوی یک علم نیست. این افراد روشنفکرانی بسیار زرنگ، منطقی و عاقل بودند.

می توانستند هر چیزی را به اثبات برسانند. و آن بیمار بیچاره نیامده تا بحث فلسفی کند یا نتایج عقلانی را بشنود؛ او آمده تا شفا پیدا کند. او علاقه ای به نتایج منطقی ندارد؛ "فقط راه علاج را نشانم دهید."

ولی روانکاوی راه علاجی ندارد؛ "روپاهای بیشتر و بیشتر بیاور و ما آن ها را تحلیل خواهیم کرد." و عاقبت، وقتی که کاویدن کامل شد.... و هیچکس تاکنون در روانکاوی به این کمال نرسیده است. نمی تواند هرگز کامل شود زیرا ذهن چیزی نیست که ثابت و یکسان باقی بماند.

تو یک رویا را دوبار نخواهی دید. هر روز رویاهای جدید می بینی و هر روز خواسته هایی تازه را سرکوب می کنی. هر روز به این شخص یا آن شخص حسادت می ورزی؛ هر روز پر از خواسته برای قدرت و پول و اعتبار و یا قداست و خداوند هستی ، لیست خواسته های ذهن بی نهایت است. شروع می شود، ولی هرگز پایانی ندارد. و تو در دستان کسی هستی که مفاهیم خودش را بر تو تحمیل خواهد کرد.

بنابراین تنها کاری که روانکاوی می کند... اگر چند سال تحت روانکاوی قرار بگیری، خودت نیز یک روانکاو می شوی! شروع می کنی به روانکاوی مردم دیگر. تو شفا نیافته ای، بیماری تو هنوز باقی است ولی اینک نوعی از پوشش تخصص روانکاوی به خودش گرفته است. طرف سه یا چهار سال خودت یک متخصص می شوی!

تعجب خواهید کرد اگر بدانید که زیگموند فروید، بنیانگذار روانکاوی هرگز اجازه نداد که تحت روانکاوی قرار بگیرد _ به این دلیل ساده که از افشا کردن رویاها و دنیای درونش وحشت داشت، زیرا آن ها با رویاهای مردمان دیگر هیچ تفاوتی نداشتند، شاید حتی بدتر بودند. مردی که از صبح تا شب همه چیز را به سکس تقلیل می دهد ، می توانید تصور کنید که در شب چیز دیگری را در خواب نمی تواند ببیند.

شب شما چیزی جز محصول جانبی روز شما نیست. بنابراین، بارها دوستان و شاگردانش از او درخواست کردند، "برای ما تجربه ای بسیار گرانبها خواهد بود اگر شما روی آن کاناپه دراز بکشید و شروع کنید به بازگو کردن رویاهای خودتان و ما بتوانیم آن ها را تحلیل کنیم." او هرگز موافقت نکرد. عدم موافقت او نشانگر ترس او است.

وقتی که بنیانگذار روانکاوی پر از آشغال است و از افشا شدن آشغال هایش وحشت دارد، آنوقت خود این مکتب چگونه می‌تواند به ادراک منتهی شود؟ تمام حرفه ی او... و او حرفه ای عظیم بنا کرد. تاجایی که بنا کردن تجارتخانه مربوط می‌شود، یهودیان بسیار زرنگ هستند. آنان کسب‌های کوچک درست نمی‌کنند. یکی یهودی مسیح بود که تجارتخانه‌ی مسیحیت را بنا نهاد. یهودی دیگر کارل مارکس بود که یک تجارتخانه‌ی همتای آن را بنیان گذاشت: کمونیسم. و یهودی دیگر زیگموند فروید بود که روانکاوی را پایه‌گذاری کرد.

امروزه روانکاوها گران‌ترین حرفه را در دنیا دارند، و آنان هیچ کاری نمی‌کنند.

مشاهده‌گری observation می‌تواند به ادراک منتهی شود، نه تحلیل‌گری. در روانکاوی تو متکی به شخص دیگری می‌شوی. مردم به یک روانکاو خاص معتاد می‌شوند: مجبورند

به آنجا بروند. درست همانطور که مردمان الکلی یا معتادین به مواد مخدر وجود دارند، مردمی هستند که به روانکاوها معتاد هستند. پس از دو یا سه روز احساس بی‌قراری می‌کنند: نیاز به روانکاوی شدن هست! کسی باید به تمام مزخرفاتشان گوش بدهد. و البته وقتی کسی برای یک ساعت تمام به مزخرفات تو گوش بدهد، باید برای آن پول بدهی!

مشاهده‌گری پدیده‌ای کاملاً متفاوت است، چیزی که من آن را هشیاری می‌خوانم، تماشاگری witnessing.

این تو را متکی به دیگری بار نمی‌آورد؛ این رشد خودت است در هشیاربودن awareness.

و معجزه در این است که همچنانکه مشاهده‌گری تو بیشتر و بیشتر شفاف می‌شود، رویاهایت شروع به ناپدید شدن می‌کنند، درست همانگونه که با بالا آمدن خورشید، ستارگان محو می‌شوند. زمانی که خورشید مشاهده‌گری و تماشاکردن در درون شما طلوع می‌کند، تمام رویاها و تمامی مشکلات به سادگی از بین می‌روند و تمام آن آسمان را مطلقاً تمیز می‌سازند.

توریا، می‌گویی، "نخستین سال‌های آغاز گروه‌ها در اینجا (پونا)، روش ما عمدتاً مشکل‌گرایی problem oriented بود." باید چنین

می بود، زیرا مردمی که اینجا می آمدند برای شناختن خودشان نمی آمدند ، فقط آمده بودند تا از مشکلاتشان خلاص شوند: از تشویش هایشان و از دغدغه ها و از بیچارگی هایشان رها شوند. "احساس می شد که یک پاکسازی بزرگ انجام شده است." دقیقاً همینطور بود.

"در مزرعه ی راجنیش Rancho Rajneesh (آمریکا) من به نوعی می دانستم که درمانگری واقعاً به اتمام رسیده است.." در آن جمع من صدها درمانگر داشتم که در مکاتب مختلف درمانگری مشغول به کار بودند ولی خودم برای این کار می کردم تا تمام درمانگری ها را نابود کنم. درمانگران برای نابود کردن مشکلات شما کار می کردند و من در حال نابود کردن درمانگری و درمانگران بودم! ، زیرا درمانگری فقط می تواند یک بهبود موقت باشد و یک درمانگر تنها می تواند یک کمک سطحی باشد.

می گویی، "ولی نمی دانستم چگونه مراقبه را به اتاق گروه بیاورم. من هنوز روی بخش تاریک متمرکز بودم و خیلی می ترسیدم که واقعاً وارد ناشناخته شوم.

حالا با بودن در اینجا، برای نخستین بار من می بینم که توسط مراقبه، مشاهده و ساده سازی، با اجازه دادن نور درون به تابیدن، هرمانعی که برسر راه قرار دارد به تدریج از بین می رود.

و بدون اینکه کاری انجام شود، ناگهان آن اتفاق رخ می دهد. همه چیز سبک و بازیگوشانه است و همراه آن، این احساس باورنکردنی باارزش بودن و سپاسگزاری می آید که ما همگی می توانیم در این زمان با شما در اینجا باشیم.

اینک مردمی که اینجا با من هستند برای حل مشکلاتشان اینجا نیستند، آمده اند تا خودشان را بشناسند.

میتوانی برای زندگانی های متوالی به حل مشکلات پردازی، کمبود مشکلات وجود ندارد!

تا چشمانت را باز می کنی مشکلات شروع به برخاستن میکنند. ذهن شما چنان شرطی شده است که چیزهای بسیار احمقانه می توانند به مشکلات بزرگ تبدیل شوند: کسی با پای عوضی از تخت خواب پایین آمده و

تمام روز همه چیز شکل می‌شود و دائم می‌گوید "من امروز با پای اشتباه از تخت پایین آمدم." ولی چه اول پای راست را زمین گذاشته باشی و چه پای چپ را، برای تختخواب ابداً مهم نیست. ولی خرافات....

برای پیاده‌روی صبحگاهی می‌روی و مردی یک چشم را مبینی، کار تمام است!
تمام روزت هدر شده. حالا هیچ چیز نمی‌تواند درست باشد. عجیب است.... آن مرد بیچاره
چه کار به تمام روز تو دارد؟ ولی قرن‌های متوالی خرافات....

در همسایگی ما پسر بچه‌ای بود که فقط یک چشم داشت. من هرکسی را که می‌خواستم شکنجه بدهم... صبح زود آن بچه را همراه می‌بردم و به او شکلات می‌دادم و او آماده بود. و من از دور تماشا می‌کردم. به او می‌گفتم، "جلوی در بایست و بگذار آن احمق بیرون بیاید و در را باز کند." و تا آن فرد در را باز می‌کرد و آن پسر بچه‌ای یک چشم را روبه‌روی خود می‌دید می‌گفت، "خدای من! باز هم؟ ولی تو چرا همیشه صبح اول وقت اینجا پیدایت می‌شود؟"

یک روز صبح آن مرد چنان خشمگین شده بود که می‌خواست آن پسر بچه را کتک بزند و من مجبور شدم از مخفیگاهم پیام بیرون و به او بگویم، "نمی‌توانی او را بزنی. این معبر عمومی است و این حق اوست که هر روز صبح اینجا بایستد. ما قبلاً گاهی اینجا می‌آمدیم ولی حالا هر روز صبح خواهیم آمد. میل خودت است که در را باز کنی و یا باز نکنی."

او گفت، "ولی اگر من در خانه را باز نکنم چطوری به مغازه‌ام بروم؟"

گفتم، "این مشکل خودت است و نه مشکل ما. ولی این پسر اینجا خواهد ایستاد."

مرد گفت، "این عجیب است. ولی چرا این پسر؟ نمی‌توانی او را نزد کس دیگری ببری؟ همسایه‌ی من رقیب تجاری من است و من بخاطر این پسر بچه دارم بازنده می‌شوم."

گفتم، "میل خودت است. بخشش!، اگر یک رویه به این پسر بچه بدهی او در مقابل خانه‌ی آن همسایه‌ات خواهد ایستاد." (لغت "بخشش" به همین تلفظ در هندوستان برای "رشوه" هم

به کار برده می شود. م)

او گفت، "یک رویه؟" در آن روزها یک رویه بسیار ارزش داشت. ولی او گفت، "می دهم."

به او گفتم، "یادت باشد، اگر آن مرد همسایه به او دو رویه بدهد آنوقت این پسر اینجا خواهد ایستاد. مسئله فقط تجارت خالص است!"

گفت، "من به پلیس گزارش خواهم داد. می توانم...." گفتم، "می توانی بروی. حتی رئیس پلیس هم از این پسرچه وحشت دارد. می توانی او را وادار کنی که گزارشی بنویسد، ولی او این پسر را به اداره پلیس نخواهد آورد. همه می ترسند، حتی معلم های مدرسه از او می ترسند. و این پسر بسیار ارزشمند است.... هرکسی در این شهر دردسر درست کند من این پسر را می برم.... نیازی نیست هیچ کاری بکنم! او فقط جلوی در

مشکلات در اطراف شما زیاد هستند. بنابراین حتی اگر از پس یک مشکل برآیی مشکل دیگری برمی خیزد. تا زمانی که به یک ارداک عمیق از مشاهده گری دست نیابی، مشکلات وجود خواهند داشت. این تنها کلید طلایی است که توسط قرن ها مکاشفه در مشرق زمین کشف گردیده: که نیازی به حل کردن مشکلات نیست. فقط آن ها را تماشا کنید و خود همین مشاهده کردن کافی است: مشکلات بخار می شوند.

اینک مردمی که اینجا هستند نیامده اند تا مشکلاتشان را حل کنند. آمده اند تا مشکلاتشان محلول شود. آنان آمده اند تا خود راز زندگی را دریابند. برای این نیازی به درمانگری وجود ندارد. برای این فقط مراقبه، و فقط مراقبه، تنها راه است.

اشو عزیز:

وقتی به این سالن می‌آیید، زیبایی شما، وقار و رایحه شما چنان
مجدوب کننده است که نمی‌توانم برایش کلامی بیابم. در درونم آتشی بسیار
تند و اشتیاقی شدید برای آزادبودن
احساس می‌کنم: آزادی از ذهن، از بدن و از قلب.

همچنین درک می‌کنم که همین شور و شوق شدید، یک تنش بزرگ در
من ایجاد می‌کند
و از جایی می‌آید که اعتماد ندارد و می‌گوید این آزادی و این رهایی
هرگز
برای من رخ نخواهد داد. آیا ممکن است نظری بدهید؟

توریال Turyial، این تقریباً طبیعی و انسانی است. این از عدم
اعتماد نمی‌آید؛ برعکس از یک توکل عمیق می‌آید زیرا تو مرا دوست داری و
به من اعتماد داری و به هزاران راه مرا در قلب خودت احساس می‌کنی.
طبیعتاً از این اعتماد یک اشتیاق برمی‌خیزد، یک شوق:
"این بینش، این ادراک، این تازگی، چه وقت برای من رخ خواهد داد؟"
و این فقط یک
ضعف انسانی است. فرد احساس می‌کند: شاید این برای من خیلی
زیاد است و من ظرفیت آن را ندارم. شاید این بسیار دور است و من قادر
نیستم این سفر زیارتی را به ناشناخته،
به تنهایی بروم.

این مطلقاً طبیعی است و چیزی نیست که آن را محکوم کنی. بجای
اینکه فکر کنی که از
بی اعتمادی می‌آید، به خودت اعتماد نکن.... "نه، این از اعتماد من
می‌آید." من برای تو چنان یقینی شده‌ام که دیگر مسئله‌ی وجود این فضای
آزادی و رهایی و شکوه و جلال باقی نمانده.

تو آن قله‌های آفتابی را در من دیده‌ای و طبیعتاً احساس ضعف
می‌کنی: آن قله بسیار دور است، بسیار زیباست، ولی آیا برای من امکان

دارد تا از این دره‌ی تاریک به آن اوج برسم؟ این یک سوال انسانی است. تو می‌ترسی: من فقط می‌توانم یک قدم در هر زمان بردارم و این فاصله به نظر بی‌نهایت می‌آید.

درچین ضرب‌المثل درستی برای تو دارند: سفر هزاران مایلی با نخستین گام آغاز می‌شود.
و به‌هیچکس این حق داده نشده که در یک زمان دو قدم بردارد. تاجایی که به گام‌ها مربوط می‌شود، همگان باهم برابر هستند. می‌توانی گام‌به‌گام بروی و سفر ده هزار مایلی می‌تواند فقط با یک گام به انتها برسد.

اگر خیلی به گام‌های کوچک خود و به انتهای قله‌های آفتابی نگاه کنی باید که چنین احساس کنی: شاید این کار من نباشد. ولی من به تو می‌گویم: این برای همگان است.

درست همانطور که عشق و اعتماد من در تو طلوع کرده، قدری بیشتر صبر کن. همین اعتماد و همین عشق در درونت برای خودت نیز برخواهد خاست. مرشد فقط یک عنصر تسهیل‌کننده است. او ماشه‌ی یک روند را در درونت می‌چکاند. تنها چیزی که نیاز داری قدری صبوری است؛ فقط قدری شکیبایی. با سپاسگزاری صبر کن و سفر را آغاز کن.

اگر من توانسته باشم به آن قله‌های آفتابی دست بیابم، آنوقت هر انسان دیگری نیز قادر به رسیدن خواهد بود، زیرا من موجودی مخصوص نیستم، من فقط یکی از میان شما هستم. روزگاری بود که من نیز در دره‌های تاریک بودم و با دیدن ناشناخته‌ها و قله‌های دوردست بر خود می‌لرزیدم. ولی من فکر کردم: فوقش این است که من به آنجا نرسم. ولی به هرصورت در دره قرار دارم، حتی اگر به آن قله نرسم، حتی اگر به نیمه راه برسم، چه ضرری دارد؟ شاید در زندگانی بعدی بتوانم سفر را کامل کنم. ولی هدر دادن وقت چه فایده‌ای دارد؟ فقط نشستن در تاریک دره و همیشه ترسان بودن چه فایده دارد؟

من سفر را شروع کردم، نه با این قطعیت که من خواهم رسید، بلکه با این قطعیت که دست کم می‌توانم از تاریکی دره بیرون بیایم. ناگهان گام‌هایم استوارتر شد و قلبم یقین بیشتری یافت، و این تنها من نبودم که به سوی

قله حرکت می‌کردم ، درک این برای شما بسیار دشوار خواهد بود ، می دیدم که در هر حرکت من، آن قله نیز به سمت من در حرکت است.

یک ضرب‌المثل عربی دیگر: وقتی یک گام به سوی خدابرداری، خداوند هزار قدم به سوی تو برمی‌دارد. این ضرب‌المثل‌های کوتاه عصاره‌ی قرن‌ها فرزاندگی هستند. وقتی که می‌بینی آن قله نیز به سمت تو حرکت می‌کند، ناگهان بال درمی‌آوری. حالا نیازی نیست که راه بروی ،می‌توانی پرواز کنی. چنان سبکی وارد وجود می‌شود که تمام ترس‌ها، تمام ضعف‌ها و تمام سستی‌های انسانی در تو ناپدید می‌شوند. ناگهان درک می‌کنی که این تنها تو نیستی که نیاز به آن قله داری ، آن قله نیز به تو نیاز دارد. این تنها تو نبودی که منتظر قله بودی، آن قله نیز در انتظار تو بود.

تمامی جهان هستی ملاقات شما را جشن خواهد گرفت.

فصل هفتم

13 فوریه 1987، هفت عصر

مجادله با اقیانوس

اشو عزیز:

پالتوداس Paltudas می گوید، "هر هنری در عصر خودش صورت می‌گیرد، پس چرا ناشکیبا باشیم؟ مهم نیست که چقدر به درخت زیاد آب بدهیم، درخت در زمان خودش میوه خواهد داد."

لطفاً قدری در مورد ناشکیبایی در طریق معنوی سخن بگوئید.

آیا ناشکیبایی بخشی از رشد انسان است. لطفاً نظر بدهید.

این درست است که هرچیز به زمان خودش صورت می گیرد ، ولی فقط نیمی از حقیقت است. پالتوداس Paltudas می گوید، "هر هنر در عصر خودش صورت می گیرد، پس چرا ناشکیبا باشیم؟ مهم نیست که چقدر به درخت آب بدهیم، درخت در زمان خودش میوه خواهد داد." ولی این به آن معنا نیست که نیازی نداری به درخت آب بدهی؛ این به آن معنا نیست که نباید تخم را بکاری. تخم ها نیز باید در زمان مناسب کاشته شوند ، تنها آنوقت است که میوه ها در زمان خودشان خواهند رسید.

آنچه پالتوداس می گوید فقط نیمی از تمام حقیقت است. از دانه تا میوه سفری طولانی است، و صبر زیادی از سوی باغبان نیاز دارد. ولی صبر نباید به تنبلی تبدیل شود، زیرا تفاوت بسیار ظریف و لطیف است. صبر باید باقی باشد، در ته دل باید ناشکیبایی وجود داشته باشد ، با خوب دانستن این نکته که بهار فرامی رسد، گل ها شکوفه می دهند. این به آن معنا نیست باید اشتیاق را، خواسته را فراموش کنی: اشتیاق اینکه بهار بیاید و دعا کنی و صبر داشته باشی که بهار خواهد آمد. صبر داشته باش ، ولی صبر تو نباید رخوت تو باشد.

آن میهمان خواهد آمد ، و فرد هرگز نمی داند که چه زمان میهمان خواهد آمد؛ ولی همچون یک عاشق منتظر باشد، با درهای باز، با چشمانی که با جاده دوخته شده.... گویی که ملاقات با میهمان، با دوست، لحظه ای بعد صورت می گیرد.

در طریق روحانی، چیزهایی که معمولاً متضاد به نظر می رسد، مکمل خواهند شد.

با ناشکیبایی شکوبا باش، یا یک شکیبای ناشکیبا باش. ولی این هردو باید باهم باشند. اگر یکی را انتخاب کنی، خطری وجود خواهد داشت. صبر به تنهایی، به تنبلی تبدیل خواهد شد؛ ناشکیبایی به تنهایی، به تشویش و اضطراب بیهوده تبدیل خواهد شد. هردو مورد نیاز است، تعادل باید باشد؛ تا اینکه ناشکیبایی تو را مشتاق سازد و در انتظار نگه دارد؛ و صبر تو را از اضطراب و تشویش دورنگه دارد. در طریق معنوی این هردو باید رعایت شود.

و تنها همین یک تضاد نیست، این نکته در مورد بسیاری دیگر از تضادها صادق است. فرد باید هردو باشد، در یک هماهنگی ژرف. فکر می‌کنید مثال فوق در مورد کیست؟ باغبان؟ پالتوداس کاملاً از یاد برده است که نکته‌ی واقعی در مورد دانه است و نه باغبان. زیرا باغبان همانی که بوده باقی خواهد ماند؛ پرای او رشدی وجود نخواهد داشت، چه رشد معنوی و چه رشد غیرمعنوی. آن رشد برای دانه رخ خواهد داد و اگر دانه خیلی صبور باشد، خواهد مرد؛ خود شوق به زندگی را از دست خواهد داد. ماه‌های طولانی باید بدون باران طی شود.

اگر دانه خیلی صبور باشد حتی قبل از زاده شدن خواهد مرد. قدری ناشکیبایی برای دانه لازم است، شوقی عظیم برای رشد، برای شکفتن و برای میوه دادن. ولی حتی اگر هم میلی عظیم برای رشد وجود داشته باشد، بازهم در زمان خودش واقع خواهد شد. شوق ما نمی‌تواند ترتیبی بدهد که بهار قدری زودتر فرا برسد، ولی می‌تواند تو را بیدار نگه دارد، تا وقتی که بهار می‌آید تو سخت خفته و بی‌جان نباشی.

دانه باید به رویا دیدن و خواستن ادامه دهد، باید از وضع موجود خودش ناراضی باقی بماند، زیرا که این مقصد او نیست و شکفتن فقط یک توان است در او، و گرنه او خالی است.

همه چیز در آینده رخ خواهد داد، پس دانه باید گوش‌به‌زنگ باشد، امیدوار باشد و از ناشناخته هشیار باشد و به صدای پای بهاری که در راه است گوش بدهد. و از سوی دیگر او باید که صبور باشد، زیرا او هیچ کاری برای آوردن باران و بهار نمی‌تواند انجام دهد، آن‌ها به وقت خودشان خواهند آمد.

بنابراین اگر دانه بتواند تعادلی بین ناشکیبایی و ناشکیبایی برقرار کند، زنده خواهد ماند و دیوانه نخواهد شد. بی‌صبری زیاد می‌تواند شما را دیوانه کند و صبر زیاد می‌تواند از شما مرده‌ای متحرک بسازد. هردو به نسبتی متعادل مورد نیاز هستند؛ یک هماهنگی عمیق بین متضادها، تا اینکه تضادها به مکمل‌ها تبدیل شوند.

در طریق معنوی، در هرگام یک هماهنگی عمیق مورد نیاز است، کمی نامتعادل بودن برابر است با گم شدن. و این چیزی است که مذاهب شما به شما آموخته‌اند؛ آن‌ها به شما عدم تعادل را آموخته‌اند و نه تعادل را. آن‌ها به شما آموزش داده‌اند که یکی از دو را انتخاب کنید.

من به شما می‌گویم: هرگز انتخاب نکنید.

بدون انتخاب باقی بمان. هردو متعلق به تو است. از هردو استفاده کن _ و طوری از هردو استفاده کن که در قلبت تولید یک موسیقی زیبا کنند. گفتن آن به نظر عجیب می‌آید، ولی در مورد اسرار زندگی کاری نمی‌توان انجام داد.

من فقط می‌توانم بگویم ، حتی اگر به نظر بسیار متناقض بیایم ، صبورانه بی‌صبر باش، یا بی‌صبرانه صبور باش ، ولی هردو.

اشو عزیز:

من سال‌ها پیش از شما سوالی پرسیدم، با ترس و لرزی عظیم: "اشو، آیا دیوانه شدن من امری غیرقابل اجتناب است؟" و اینک، اشو عزیز، عاقبت اتفاق افتاد: من دیوانه شدم.

متشکرم اشو، متشکرم.

آناند ویمال Anand Vimal ، عالی است! دیوانگی‌ات را جشن بگیر!... زیرا در این دنیا، جایی که تمام بشریت بیمار است، عاقل شدن چنان است که به نظر دیوانه خواهی رسید.

چند معیار باید در نظر گرفته شوند: اگر دیوانگی تو برای شادمانی بیشتر، هوشمندی بیشتر، سکوت بیشتر، آرامش بیشتر، ادراک بیشتر می‌آورد؛ اگر دیوانگی تو تاریکی‌ها را می‌زداید، تاریکی حسادت‌ها، خشم، غضب، خشونت، ویرانگری؛ اگر دیوانگی تو نوری فراراهت می‌شود... آنوقت تمامی بوداهای دنیا دیوانه بوده‌اند. و بهتر است که همنشین خوبان دیوانه چون گوتام بودا، لائوتزو، کبیر، نانک، ماهاپرا باشی تا که به جمعیت

فرد باید بسیار روشن و قاطع باشد: اگر حق با گوتام بودا است، آنوقت تمام دنیا دیوانه است؛ و اگر حق با تمام دنیا باشد، آنوقت البته که گوتام بودا دیوانه است.

یک چیز قطعی است: که بوداها در اقلیتی بسیار جزیی قرار دارند، بنابراین اگر مسئله‌ی رای دادن در کار باشد، آنان شکست خواهند خورد، هر شخص دیوانه‌ای می‌تواند آنان را شکست دهد. ولی خوشبختانه هنوز به فکر مردم نرسیده است که اشراق باید توسط رای‌گرفتن تعیین شود! اگر دو نفر نامزد رسیدن به اشراق باشند، و هرکس که رای بیشتری بیاورد به اشراق خواهد رسید، آنوقت یک چیز قطعی است: فردی که واقعاً به اشراق رسیده است هرگز برای دنیا شناخته شده نخواهد بود، زیرا غیرممکن است که بتوانی تصور کنی یک گوتام بودا برای اشراق به رقابت پردازد. خود فکر رقابت کردن برای معرفت یک بودا چیزی بی‌ربط است.

بنابراین باید به یاد داشته باشی: مردم تو را دیوانه خواهند خواند: ناراحت نشو. اگر ناراحت بشوی نشان می‌دهد که هنوز چیزی در تو عاقل است، چیزی در تو هنوز به توده‌ها تعلق دارد، تماماً دیوانه نیستی.

ناراحت نشو؛ برعکس، شاکرانه آن را بپذیر که برکت دیوانه شدن را یافته‌ای. بسیار غریب است که فقط مردم عاقل می‌توانند بپذیرند که دیوانه‌اند. در طول تمام تاریخ بشری، هیچ فرد دیوانه‌ای نپذیرفته است که دیوانه است. می‌توانی به هر تیمارستانی بروی و یک نفر را نخواهی یافت که فکر کند دیوانه است.

یکی از دوستان خلیل جبران دیوانه شد و جبران برای عیادت او به تیمارستان رفت. دوستش روی نیمکت در چمن‌ها نشسته بود. خلیل جبران احساس شفقت بسیاری کرد. مرد دیوانه خندید و گفت، "اینقدر احساس شفقت نداشته باش." خلیل جبران نتوانست بفهمد که چرا دوستش اینهمه از این احساس او خشمگین است.

دوستش گفت، "من برای تمام کسانی که بی‌رون از اینجا هستند احساس شفقت می‌کنم. تمام دنیا دیوانه است. تنها معدود افرادی که دیوانه نیستند در این تیمارستان نگه داشته شده‌اند، فقط برای مسائل امنیتی چه

کسیه تو اجازه داد وارد شوی؟ ما دیوانه نیستیم و ما به شفقت شما نیازی نداریم."

من از تیمارستان های زیادی دیدار داشته‌ام و هرگز حتی یک نفر را نیافته‌ام که دیوانگی خودش را پذیرفته باشد، زیرا پذیرفتن اینکه دیوانه هستی به این معنی است که به قدر کافی عاقل هستی که بتوانی دیوانگی خودت را ببینی.

این سوال را ویمال پرسیده است و درست در کنارش نارندرا Narendra نشسته است. پدر او بیماری عجیبی داشت: او شش ماه از سال را دیوانه بود و شش ماه از سال عاقل بود، یک تعادل بزرگ برای لذت بردن از هر دو دنیا!

هروقت که عاقل بود همیشه مریض بود و بد اخلاق. وزنش کم می‌شد و تمام عفونت‌ها به سراغش می‌آمدند و تمام سیستم ایمنی بدنش از کار می‌افتاد. و در آن شش ماه که دیوانه بود، سالم‌ترین فردی بود که می‌توانستید ببابید: نه مرضی و نه عفونتی ... همیشه خوشحال و سر حال بود.

خانواده‌اش در زحمت بودند. هروقت که او خوشحال بود، همیشه خانواده‌اش پریشان بودند، زیرا خوشحالی او نشانه‌ی این بود که دیوانه است. اگر سراغ پزشک نمی‌رفت و از سلامتی خودش لذت می‌برد، دیوانه بود.

هرگاه که دیوانه بود صبح بسیار زود ساعت چهار از خواب بیدار می‌شد و تمام همسایه‌ها را از خواب بیدار می‌کرد: "چه می‌کنید؟ برای پیاده روی صبحگاهی بروید، به رودخانه بروید و شنا کنید، در بسترهایتان چه می‌کنید؟"

تمام همسایگان تحت شکنجه بودند... ولی او لذت می‌برد. او میوه و شیرینی برمی داشت و می‌گفت، "می‌توانید به مغازه‌ی من بیایید و پولتان را بگیرید." نارندرا بسیار کوچک بود و برادرانش حتی از او کوچکتر بودند. حتی کوچکترین فرزند هم باید مراقب او بود تا پول نذرده. ولی چه تحت مراقبت بود و چه نبود، او به توزیع میوه و شیرینی ادامه می‌داد و به مردم می‌گفت، "شاد باشید! چرا اینقدر غمگین نشستید؟" طبیعی است که آنان باید به انواع مردم پول می‌دادند.

وضعیتی بسیار عجیب بود. معمولاً کودکان پول می‌دزدند و پدرها و پدربزرگ‌ها مانع می‌شوند. در خانه‌ی نارندرا وضعیت درست برعکس بود: پدرش عادت داشت پول بدزد و بچه‌ها مادرشان را خبر می‌کردند: "بازهم پول برداشت!"

و تا وقتی که مادر برسد، او رفته بود _ به بازار می‌رفت تا میوه و شیرینی یا هرچیز دیگر را بصورت عمده بخرد! او توجهی به مقادیر کم نداشت: عمده می‌خرد و پخش می‌کرد. و همه عاشق این کارش بودند، ولی همگی شکنجه نیز می‌شدند.

زمانی چنین رخ داد که وقتی دیوانه بود فرار کرد. او فقط به ایستگاه قطار رفته بود و قطار آنجا بود و او در آن نشست. اتفاقات یکی پس از دیگری رخ داد... و او به Agra رسید.

در هندوستان یک شیرینی وجود دارد که نامش طوری است که می‌تواند مشکل‌آفرین باشد و این برای او تولید مشکل کرد. او احساس گرسنگمی کرد. پس به فروشگاه رفت و پرسید که آن شیرینی چیست و مرد گفت که کاجا *khajal* است. کاجا در هندی دو معنی دارد: یکی نام شیرینی است و دیگری یعنی "بخورش"... پس او آن را خورد.

فروشنده باورش نمی‌شد و گفت، "چه می‌کنی؟" و او گفت، "کاری را که گفتم کردم."

پس او را به دادگاه کشاند و گفت، "این مرد عجیب است. اول اسم شیرینی را پرسید و وقتی گفتم کاجا، شروع کرد به خوردن آن."

حتی قاضی هم خنده‌اش گرفت و گفت، "این واژه دو معنی دارد. ولی این مرد به نظر دیوانه می‌آید _ زیرا به نظر خیلی خوشحال و سالم است." او حتی در دادگاه هم از همه چیز لذت می‌برد، هیچ نشانی از ترس و وحشت در او نبود. او را برای شش ماه به یک تیمارستان محکوم کردند و او با خوشحالی می‌گفت، "فقط شش ماه؟"

او را به لاهور فرستادند. در آن زمان لاهور جزئی از هندوستان بود، و فقط با یک تصادف... پس از چهار ماه ماندن در آنجا یک روز او تصادفاً

مقداری ماده ی پاک کننده را که برای دستشویی ها به کار می بردند تماماً سرکشید و حالش به هم خورد. پانزده روز تمام نمی توانست چیزی بخورد... ولی آن ماده تمام سیستم او را پاک کرد و بنابراین سرعقل آمد!

و آنوقت دوران مشکلاتش آغاز شد. نزد مدیر رفت و گفت، "من با نوشیدن آن ماده پانزده روز است که چیزی نخورده ام و تمام سیستم من پاکسازی شده است و من عاقل شده ام."

مدیر گفت، "مزاحم من نشو. زیرا هر دیوانه ای فکر می کند که عاقل است."

او بسیار سعی کرد تا مدیر را قانع کند ولی مدیر به او گفت، "اوضاع اینجا همیشه همینطور است. هر دیوانه ای فکر می کند که عاقل شده است."

او به من می گفت که آن دو ماه واقعاً برایش دشوار بوده. آن چهار ماه اول کاملاً قشنگ بود: "کسی پایم را می کشید و دیگری موهایم را می چید، کاملاً راحت بودم. چه کسی ناراحت می شد؟ کسی روی سینه ام می نشست: خوب که چی؟! ولی وقتی عاقل شدم و همین اعمال تکرار می شد، دیگر تحمل نداشتم که کسی روی سینه ام بنشیند و دیگری موهایم را بچیند و دیگری نصف سیلیم را بتراشد...."

آنان همگی دیوانه بودند و او تنها کسی بود که در میان آنان عاقل شده بود. هیچ انسان دیوانه ای هرگز نمی پذیرد که دیوانه است. لحظه ای که دیوانگی اش را بپذیرد، عقلانیتش شروع می کند به رشد کردن.

آناند ویمال، اینکه پذیرفته ای که نهایتاً دیوانگی بزرگی به سراغت آمده است، برای تمام کسانی که از قبل دیوانه شده اند و یا در راه دیوانه شدن هستند لحظه ای برای شادمانی کردن است.

در اینجا مردم در مراحل متفاوتی از دیوانگی هستند. ولی به همین راضی نشو. شاد باش!
ولی به یاد داشته باشد که هنوز هم مراحل دیوانه تری وجود دارند. لحظه ای فراخواهد رسید که شروع می کنی به حرف زدن با درختان و بازی

کردن با سنگ ها و مجادله کردن با اقیانوس.... زیرا همین فکری که تو از این ها جدا هستی ازین رفته است. اینک تمامی این جهان هستی یک اندام زنده است.

و چنین نیست که وقتی با یک درخت صحبت کنی به تو پاسخی نمی‌دهد؛ اگر بقدر کافی دیوانه باشی یک مکالمه وجود خواهد داشت. شاید یک بار مجبور باشی از جانب خودت صحبت کنی و بار دیگر از جانب آن درخت ، زیرا درخت نمی تواند حرف بزند ولی می توانی درک کنی که او چه می‌خواهد بگوید.

فقط این معیار اساسی را به یاد داشته باش ، که شادمانی تو، سرور تو باید رشد پیدا کند؛ هوشمندی تو و شفافیت تو باید رشد کند؛ عشق تو باید خالص تر و خالص تر شود... و این ادراک تو باید به تو بینشی از زندگانی های گذشته و زندگانی های آینده ات را بدهد.
باید بخشی از جاودانگی شوی ، که از آغاز تا پایان منتشر شده ای.
طبیعی است که مردم اطراف تو فکر می‌کنند که تو دیوانه هستی.
ولیم به تو می‌گوید م: تو برای نخستین بار عاقل شده‌ای.

انسان در حالت معمولی خود دیوانه است. هرکاری که انجام بدهد ، می‌توانی ببینی... که از روی دیوانگی انجام می‌دهد. دیوانگی تو آن جنون معمولی انسانی نیست؛ دیوانگی تمام عرفا، تمام شعرا و تمام آفرینندگان است؛ این جنونی است که فقط برای انسان های برکت یافته رخ می‌دهد.

اشو عزیز:

با شناور شدن در دریایی از عشق که در اطراف شماست، احساس می‌کنم که بیشتر و بیشتر منبسط می‌شوم... زخمی عمیق در من شفا می‌یابد. واقعاً نمی‌توانم بیدار بمانم که چه اتفاقی می‌افتد. گویی که پس از یک طوفان عظیم، آسمان صاف شده است و از پس ابرهای سنگین و تیره ی درد و اندوه و خودفریبی، طلوعی بس زیبا و وصف‌ناپذیر آشکار می‌گردد.

اشک های شوق و سپاس از شما، مرشد من، چشمانم را پر می‌کنند.
برای من شما فقط مرشد عشق نیستید، بلکه یک استاد آتشبازی هم هستید.

آیا ممکن است چاشنی‌مرا روشن نگه دارید تا آن انفجار نهایی اتفاق
بیفتد
و یا اینکه این انفجاری درونی است؟

نمی‌توانم چیزی بیش از این درخواست کنم و باین وجود این مهمترین
پرسش زندگی من است.

پریمدا Premda، یقیناً این یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها است، نه
تنها در زندگی تو، بلکه در زندگی همه کس.

ولی آنچه در جست‌وجوی آن هستی نمی‌تواند با واژه‌ی "انفجار"
explosion بیان شود؛

تنها می‌تواند با واژه‌ی "انفجار از درون" implosion بیان شود.
واقعیت، جایی در بیرون از تو نیست؛ تو خودت واقعیت هستی. بنابراین اگر
تمام انرژی تو شروع کند به درون رفتن، درست مانند گل نیلوفر آبی که
گلبرگ‌هایش را می‌بندد، تو چیزی را خواهی یافت که
در طول قرن‌ها موضوع بزرگترین کاوش‌های انسان بوده است. و
این تنها تجربه‌ای است که همیشه در آینده باقی خواهد ماند، آن کاوش.

جهان هستی را می‌توان به سه طبقه تقسیم کرد: شناخته
known، ناشناخته unknown و ناشناختنی unknowable.
بین شناخته و ناشناخته تفاوت چندانی نیست، فقط درجایش متفاوت است
_ زیرا آنچه امروز شناخته شده است، دیروز ناشناخته بوده است؛ و چیزی
که امروز ناشناخته است، شاید فردا شناخته شود. بنابراین تفاوت کیفی وجود
ندارد و فقط اختلافی در کمیت هست.

و چون علم فقط دو طبقه را می‌پذیرد، به نظر قطعی می‌آید که دنیای
شناخته‌ها بزرگتر می‌شود و دنیای ناشناخته‌ها کوچکتر می‌گردد. هر روز
قسمتی از ناشناخته به شناخته تبدیل می‌شود. می‌توان انتظار داشت که یک
روز فقط یک طبقه وجود داشته باشد، شناخته.
تمامی ناشناخته به شناخته بدل گشته است. این آینده‌ای عظیم
نخواهد بود؛ بسیار خطرناک است.

اگر روزی فرابرسد که همه چیز شناخته شده باشد، جهان هستی دیگر رمزآلود نخواهد بود. عشق فقط امری شیمیایی و هورمونی خواهد بود. هیچ امکانی برای شعر و زیبایی باقی نخواهد ماند. هیچ امکانی برای رازورزی و معجزه باقی نخواهد ماند

تمام رازها از بین می روند و تمام معجزات خواهند رفت و انسان به خیابانی بن بست کشانده خواهد شد که در آن زندگی هیچ چالشی نخواهد داشت، نه ماجراجویی و نه چیزی برای اکتشاف و نه جایی برای رفتن. غیرقابل تصور خواهد بود که انسان هایی که همیشه در اکتشاف بوده اند و چالش های ناشناخته را پذیرفته اند دلشان بخواهد که خودکشی کنند، زیرا اینک چیزی وجود ندارد که علاقه ی آنان را برانگیزاند.

ولی نیازی نیست که نگرشی بدبینانه و غمناک داشته باشیم زیرا که علم هر دو طبقه را تماماً پوشش نداده است. مهمترین طبقه خارج از دسترس علم است و آن بخش ناشناختنی است: دنیای دیانت.

در علم، شناخته ها بیشتر و بزرگتر می شوند و ناشناخته ها کمتر و کوچکتر می گردند.
در جست و جوی مذهبی درست عکس این رخ می دهد، زیرا علم یعنی رفتن به بیرون و مذهب یعنی رفتن به درون. در اینجا یک انفجار درونی رخ می دهد.

همانطور که عمیق تر وارد وجودت می شوی، آن ناشناختنی بیشتر ناشناختنی می گردد، آن راز عمیق تر می شود و معجزات گسترش می یابند. تو در سرزمین عجایب محصور می گردی که در آن همه چیز زیباست، جایی که همه چیز تجربه می شود ولی نمی تواند به دانش تبدیل گردد.

پری، مدام، می خواهی که من سوختنت را تا جایی ادامه دهم که تو از درون منفجر شوی.
تا جایی که به من مربوط می شود، به تو قول می دهم. تا جایی که به تو مربوط می شود باید به یاد بسپاری که فرار نکنی زیرا مسئله ی آتش در میان است و تو وارد آتش می شوی.

برای آتش مشکلی نیست که به تو قول بدهد، آتش من می‌تواند به پروانه قول بدهد، "عزیزم بیا جلو!" مشکل در پروانه است، که وقتی نزدیک شعله می‌رسد داغ تر و داغ تر می‌شود و داغ تر... و هر خواهشی وجود دارد که بگیرد و نزدیک تر نرود - زیرا به نظر می‌رسد که ازین خواهی رفت.

قول مرا به یاد داشته باش، و تو نیز به خودت قول بده که فرار نخواهی کرد، حتی اگر مرگ اتفاق بیفتد، تو به پیشروی ادامه خواهی داد. مرگ رخ خواهد داد، زیرا تمام شخصیت تو باید بمیرد؛ ولی وجود درونی بخشی از شخصیت تو نیست.

نفس تو باید بمیرد. در مرگ تو است که روح رستاخیز پیدا می‌کند. لحظه‌ای که بمیری، خداوند زاده می‌شود. مرگ بهایی است که باید پرداخته شود.

پس من قول خودم را نگه می‌دارم. تو نباید قولت را از یاد ببری، قولی که به خودت داده‌ای، نه به من. این کاملاً اکتشاف تو است تو وارد درون خودت می‌شوی. من به هل دادن تو ادامه خواهم داد. من به مسدود کردن تمام راه‌های فرار تو ادامه خواهم داد. من به خراب کردن تمام پل‌هایی که از آن گذشته‌ای ادامه خواهم داد، تا که نتوانی بازگردی. ولی قولت را به یاد داشته باش؛ که هرآنچه که رخ بدهد، تا به درونی ترین هسته‌ی وجودت دست نیافته‌ای، متوقف نخواهی شد.

تو هرگز به درونی ترین هسته‌ی وجودت دست نخواهی یافت. درست قبل از ورود به آن هسته ازین خواهی رفت و بجای تو، چهره‌ای کاملاً تازه خواهی یافت که هرگز با آن آشنا نبوده‌ای. این چهره‌ی اصل **original face** تو است. وقتی که شخصیت بمیرد فردیت تو کشف می‌گردد. وقتی تمام نقاب‌ها بیفتند چهره‌ی اصلی خودت را کشف خواهی کرد.

این یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها است، نه تنها برای پریمدا، بلکه برای هرکس که بخواهد به جست‌و جوی روح خویش بپردازد و وطن خویش را بیابد.

اشو عزیز:

این پسر، دواگیت کیست؟ چرا شما تمام پرسش های بی معنی او را تشویق می کنید؟
من دیگر تحمل پرسش های این پسر احمق را ندارم. لطفاً، بخاطر خدا او را بازدارید، اشو! قبل از اینکه او با دیوانگی اش تمام ما را دیوانه کند.

دواگیت، من نیز در شگفت بودم... این پسر، دواگیت کیست؟

ازمن می پرسى، " چرا شما تمام پرسش های بی معنی او را تشویق می کنید؟" زیرا این ها پرسش های هرکس دیگر هم هستند. دواگیت ساده و معصوم است... بنابراین او هرگز برایش مهم نیست که دیگران در مورد پرسش های او چه فکر می کنند. او فقط آن ها را می پرسد. بنابراین من او را تشویق می کنم.

و این درست که می گویى، " من دیگر تحمل پرسش های این پسر احمق را ندارم."

شاید قادر به تحمل stand آن ها نباشی پس سعی کن درک understand کنی زیرا این پسر دیوانه سوال های مهمی مطرح می کند.

از من می خواهی، " او را بازدارید اشو!" نه. مطلقاً نه، زیرا او چرندیات بی معنی هرکس دیگر را مطرح می کند، که خود آن ها شهامت بازگو کردن و افشای آن ها را ندارند.

این پسر احمق، دواگیت: او سخنگوی تمامی شماست. و می پرسى "بخاطر خدا... قبل از اینکه او با دیوانگی اش تمام ما را دیوانه کند." این لحظه ای است که من منتظر آن هستم. لحظه ای که بینم همه دیوانه شده اند، کار من تمام شده است آنوقت می توانم به شما بگویم: خداحافظ.

همگی چنان عاقل هستند که نیاز است پیوسته با چکش برسرشان کوفته شود تا آن دیوانگی که در درون دارند بیرون بیاید. مانند زخم چرکینی است که مردم می پوشانند و فکر می کنند با پوشاندن آن شفا خواهد یافت. نه، آن چرک باید بیرون بریزد و آن زخم باید باز نگه داشته شود تا که خورشید بر آن بتابد و باد بخورد ، تنها آنوقت است که امکان شفا یافتن آن وجود دارد.

و دواگیت به تمامی شما خدمتی بزرگ می کند. همین دیشب به او توصیه کردم که نیمه شب وقتی با دوست دخترش است و به گوریل تبدیل می شود: "ناگهان از تختخواب پیر بیرون و چهارزانو بنشین و یک بودا بشو." و او این کار را کرد! او پسری بسیار معصوم است. دوست دخترش این را به من گزارش داد.

اشو عزیز:

اینک عشق من کاملاً خراب شده است. گوریل من به یک گل نیلوفر آبی تبدیل شده است. آیا سعیدارید مرا هم به اشراق برسانید؟

دوست دختر او پریم نیتیانو Prem Nityano است. برایتو قدری بیشتر طول خواهد کشید. حالا تو شروع کن به گوریل شدن ، زیرا هرچیز باید به روش درستی انجام شود.

وقتی دواگیت شروع می‌کند به بودا شدن، او را مختل کن، یک گوریل بشو و هرکاری به ذهنت آمد انجام بده. نگران این نباش که چه کاری است زیرا هیچکس از یک گوریل انتظار ندارد که کاری عاقلانه انجام دهد. و می‌دانم که دوست پسر تو، که یک بودا شده است، یک گل نیلوفرآبی.... اینک مسئله‌ی احترام به خود و شرافت درکار است. می‌توانی مانند یک گوریل برقصی، می‌توانی هرکاری که دلت خواست با او انجام دهی، ولی او یک بودا باقی خواهد ماند.

با تماشاکردن او که یک بودا شده است، شاید تو نیز از آن سوی تخت بیرون پیری و چهارزانو بنشینی. این در تاریخ بشر بی‌سابقه خواهد بود، دو بودا در یک اتاق خواب! هرگز چنین نزدیک نبوده است. بودا و ماهاویرا روزی در یک کاروانسرا باهم اقامت داشته اند، ولی نه در یک اتاق. ولی این عمیق‌ترین رویای من است: که در هر اتاق خواب باید دو گوتام بودا وجود داشته باشند. تنها آنوقت است که می‌توانیم دنیای سالم داشته باشیم.

بنابراین، خوب است: دواگیت به یک گل نیلوفر آبی تبدیل شده است. این برای تو یک چالش است. تو نیز یک گل نیلوفر آبی شو، و این فکر کهنه و سنتی را فراموش کن که دو بودا نمی‌توانند عاشق همدیگر باشند. باقی مردم فقط بازی عشق را بازی می‌کنند، ولی در ژرفا نفرت است و تملک و سلطه. تنها دو بودا می‌توانند بدون سیاستبازی و بدون تلاش برای مسلط شدن بریکدیگر و بدون شکنجه دادن هم عاشق یکدیگر باشند. اینک می‌توانند عاشق هم باشند چون عشق را یافته اند.

درغیراینصورت در هر اتاق خواب دو گدا وجود دارند و هریک اصرار دارد که "به من عشق بده" و هردو گدا هستند و هیچکدام عشق ندارند. چگونه می‌تواند به تو عشق بدهد؟ خود او درخواست می‌کند، "به من عشق بده." هر شوهری احساس می‌کند که زنش به او عشق نمی‌دهد و هر زنی احساس می‌کند که شوهرش به او عشق نمی‌دهد؛ هر دوست احساس می‌کند که دوستش به او عشق نمی‌دهد. همیشه مسئله‌ی دادن عشق است؛ دیگری عشق نمی‌دهد. ولی هیچکس به خودش زحمت نمی‌دهد که پرسد چگونه دیگری می‌تواند بدهد. دیگری ندارد که بدهد.

فقط دو بودا، دو موجود به اشراق رسیده می‌توانند بدهند. آنان عشق را گدایی نمی‌کنند و درخواست نمی‌کنند، "به من عشق بده..." آنان فقط می‌خواهند، "در دسترس ما باشید.

ما چنان از عشق سرشاریم، چنان وفور از عشق در ما برخاسته که اگر آن را دریافت کنی، سپاسگزارم. " آنان همچون ابرهای پرباران هستند که در آسمان می‌چرخند، سرشار از باران و از زمین درخواست می‌کنند، "ما را بپذیر."

در زندگی معمولی، عشق تنها یک واژه است. فقط انسانی که عمیقاً در مراقبه است می‌تواند به این واژه محتوا بدهد؛ و این واژه وقتی پر از گل می‌شود که فرد تماماً بیدار می‌شود. دو انسان بیدار با هم سهیم می‌شوند، می‌رقصند، آواز می‌خوانند و عشق می‌ورزند، و هیچ امکانی برای جدال بینشان نیست؛ جنگ وقتی شروع می‌شود که تو خواهی بیشتر بگیری و کمتر بدهی. لحظه‌ای که تماماً آگاه باشی، اوضاع معکوس می‌شود؛ می‌خواهی بیشتر بدهی و کمتر بگیری، زیرا هیچ فضای خالی نداری. سرشاری قلبت چنان مالا مال از عشق است که همچون یک فواره عمل می‌کند.

بنابراین، نیتنامو، نیازی نیست نگران باشی، فقط از آن سوی تختخواب پیر بیرون. ولی با گوریل بودن شروع کن. نخست آن گوریل باید آزاد شود، یعنی که تمام سرکوب‌هایی که از تو یک گوریل ساخته باید آزاد شوند. بیرون راندن آن گوریل از وجودت ژرف‌ترین تزکیه است و عمیق‌ترین تخلیه. و فقط وقتی که تمامی آن حیوانیت از تو بیرون رفت.... بودابودن دور نیست، فقط یک گام.

بودابودن حق مادرزادی تو است و گوریل بودن فقط شرطی شدگی تو است. جامعه به شما می‌گوید که به سرکوب‌گری ادامه بده، و به زودی آن بخش سرکوب شده از وجودت چنان بزرگ می‌شود که تو روی یک کوه آتشفشان خواهی نشست. هر لحظه می‌تواند منفجر گردد؛ قبل از اینکه منفجر شود، بهتر است که آن را آزاد کنی.

پس نخست یک گوریل باش، با شدت و تمامیت، و دواگیت کمکت می‌کند، زیرا او از مرحله‌ی گوریل بودن عبور کرده. او درک می‌کند، مهربان خواهد بود و تو را حمایت می‌کند. در این دنیا فقط یک نفر است که می‌توان او را دوست واقعی نامید؛ کسی که سبب اشراق تو شود _ نه همچون یک امکان، بلکه کسی که آن را به فعل درآورد. به فعل درآوردن آن امکان در واقع همان رسیدن به اشراق است.

ولی قبل از اینکه بتوانی به آن اوج برسی، باید از بسیاری از آشغال‌ها و وزنه‌هایی که برای زندگانی‌های بسیار حمل می‌کرده‌ای خلاص شوی. من روش مراقبه‌ام را طوری ترتیب داده‌ام که نخست آن گوریل باید تخلیه گردد. این چیزی است که در "داینامیک مدیتیشن" *dynamic meditation* رخ می‌دهد: اجازه می‌دهی که آن گوریل رها شود، بدون هیچ منع و مانعی. و به سبب همین مراقبه داینامیک است که من در سراسر دنیا محکوم شده‌ام.

آن گوریل را در درونت نگه دار و همه از تو خشنود خواهند بود! ولی اگر آن گوریل در درون باشد تو هرگز آرامش نخواهی داشت. من به شما می‌گویم: بگذار بیرون برود. آن گوریل در هوا بخار می‌شود و آنچه باقی می‌ماند یک فضای خالص است.

آن فضای خالص نام‌های بسیار دارد: جینا *Jaina*، بودا؛ اشراق، سامادی *Samadhi*، پاراماها *Paramahansa*، جنبه‌های متفاوت، ولی همگی به یک چیز اشاره دارند که اینک در درون تو چارلز داروین ناپدید شده است. اینک چارلز داروین دیگر نمی‌تواند اثری از گوریل یا شامپانزه در تو بیابد، حتی جای پای نیز باقی نمانده است؛ زیرا که آسمان درون درست مانند آسمان بیرون است، وقتی که پرنده پرواز می‌کند هیچ رد پای از خود باقی نمی‌گذارد. وقتی گوریل تو بیرون می‌رود، در آسمان درونت هیچ اثری از او باقی نمانده است.

و آن سیکوتی که نازل می‌شود، و آن وقار و آرامشی که شکوفا می‌گردد، و آن سروری که رایحه‌ات می‌شود و آن خنکایی که این جهانی نیست، این میراث واقعی تو است. تا زمانی که این را طلب نکنی در عبث زیسته‌ای تنها معدود کسانی برکت یافته‌اند که این میراث خود را طلبیده‌اند و بزرگترین گنجینه را در خویششان یافته‌اند.

در بیرون، فوقش این است که بتوانی بازتاب‌هایی از جمال بیایی، در یک غروب، در شب ماه تمام. ولی در درون، هر لحظه سرشار از جمال و پر از سرور است؛ هر لحظه پر از ترانه و سرشار از رقص است؛ هر لحظه پر از شمع است.

بخشی از این شمع بودن، یعنی بخشی از ناشناختگی معجزه آسایی و بخشی از رازغایی این هستی بودن.

فصل هشتم

14 فوریه 1987 ، هشت صبح

یک تکنولوژی با انسانیتی بیشتر

اشو عزیز:

احساس می‌کنم که ما با استفاده از تکنولوژی مدرن،
با زباله‌های مرده چون مواد پلاستیک، رادیواکتیو و هوای بد و غیره،
به این زمین پرارتعاش و با عصاره صدمه می‌زنیم.

آیا ممکن است نظری بدهید.

دیان تارا Dhyana Tara ، این یکی از پیچیده‌ترین
پرسش‌هاست.... این درست است: "ما به این زمین پرارتعاش و با عصاره،
با زباله‌های مرده چون مواد پلاستیک، رادیواکتیو و هوای بد و غیره صدمه
می‌زنیم."

این پرسش دو پاسخ ممکن دارد. یکی پاسخ ماهاتما گاندی است:
"به عقب بازگردید..."

به نقطه‌ای که تمامی تکنولوژی مدرن را دور بیندازید. "، که در سطح
درست به نظر می‌رسد. اگر تکنولوژی مدرن سبب بحران در محیط زیست
گشته و تعادل طبیعت را برهم زده است، آنگاه راه حل ساده‌گرایانه این
است که آن را دور بیندازیم و به عقب بازگردیم.

ولی باید درک کنید که در زمان گوتام بودا، درست دوهزاروپانصد سال پیش، این کشور فقط بیست میلیون جمعیت داشت. زمین برای حمایت از این تعداد کافی بود. امروزه فقط این کشور نهصد میلیون نفر جمعیت دارد. اگر بخواهی به زمان گوتام بودا بازگردی باید این بخش عظیم از مردم را بکشی یا اجازه بدهی که بمیرند. و وقتی که فقط بیست میلیون نفر نجات بیابند و یاقی نهصد میلیون نفر در اطراف درحال مرگ باشند آیا فکر می کنی که آن بیست میلیون نفر قادر به زندگی کردن خواهند بود.

بنابراین یک راه حل این است که از لئو تولستوی به فکر ماهاتما گاندی رسید، او نیز با فن آوری جدید مخالف بود. ولی من نمیتوانم این فکر را حمایت کنم، زیرا این یعنی نبودن راه آهن، نبودن بیمارستان؛ نبودن جراحی، نبودن دارو، نبودن اداره ی پست، نبودن تلگرام یا تلکس یا برق ... و تمام این ها بخشی از زندگی شما شده اند؛ نمی توانید زندگی بدون برق را متصور شوید.

در آمریکا یک قطع برق بوجود آمد. مردم برای سه روز بسیار هراسان شده بودند، زیرا آسانسورها کار نمی کردند و رفتن از پله ها در چنان آسمان خراش هایی که شاید صد یا صد و بیست طبقه هستند..... فقط بالا و پایین رفتن از آن پله ها کافی است تا هرکسی را هلاک کند! مردم نیویورک در آن سه روز برای نخستین بار هشیار شدند که اینک دیگر امکان ندارد که تکنولوژی را دور بیندازند.

من راه حل جایگزین دیگری دارم. تقصیر تکنولوژی مدرن نیست؛ تقصیر در این است که ما در مورد اینکه از این تکنولوژی چه می خواهیم و چه نمی خواهیم روشن و شفاف نبوده ایم. دانشمند تقریباً کورکورانه اکتشاف می کند و هرآنچه که او کشف می کند ما به آن اعتماد می کنیم، بدون اندیشیدن به عواقب آن.

بازگشت به عقب غیرممکن و احمقانه است، تنها راه پیشرفت به جلو است. ما به یک تکنولوژی بهتر نیاز داریم، بهتر از این تکنولوژی مدرن، که بتواند از مصرف زباله های پلاستیکی و اختلال در محیط زیست جلوگیری کند. دانشمند باید بسیار هشیار باشد که هرآنچه او خلق می کند باید بخشی ذاتی از یک تمامیت زنده باشد؛ تکنولوژی نباید مخالف با تمامیت زنده ی جهان هستی باشد. و این ممکن است، زیرا تکنولوژی شما را به جای

مشخصی هدایت نمی‌کند، این شما هستید که کورکورانه دست به اکتشاف می‌زنید.

اینک روشن گشته است که هرآنچه ما تاکنون کشف کرده‌ایم، بیش‌ترش مخل هماهنگی بوده است، در نهایت به نابودی حیات در روی زمین خواهد انجامید، پالین وجود، بازهم دانشمندان به انباشته کردن سلاح‌های اتمی می‌پردازند. آنان جگرش را ندارند که به سیاستمداران بگویند، "کافی است. ما برده نیستیم. ما نمی‌توانیم چیزی خلق کنیم که حیات را نابود می‌کند."

تمامی دانشمندان دنیا باید به یک توافق و تفاهم برسند: آنان باید یک آکادمی جهانی علمی ایجاد کنند که چه چیزهایی باید کشف شود و چه چیزهایی نباید کشف شود. اگر چیزی غلط کشف گردید، باید بی‌درنگ آن را غیرمشکوف کرد.

ما به یک تکنولوژی برتر نیاز داریم، یک تکنولوژی که روشن‌ضمیرتر باشد. در اینجا است که من از ماهاتما گاندی فاصله می‌گیرم که به عقب بازمی‌گردد، جایی که جز مرگ چیزی وجود ندارد. من به جلو می‌روم. تکنولوژی در دستان شماست، ما در دست‌های تکنولوژی نیستیم. ما می‌توانیم تمام چیزهای خطرناک و مسموم را دور بریزیم و می‌توانیم چیزهایی جایگزین کشف کنیم که محیط زیست را ارتقاء بدهند، که زندگی انسان را بهبود بخشند و دنیای درون و بیرون انسان‌ها را غنی‌تر سازند و تعادلی به دنیا و حیات ببخشند.

ولی من در دنیا کسی را نمی‌بینم که برای یک تکنولوژی پیچیده‌تر و روشن‌ضمیرتر موعظه کند. گاهی تعجب می‌کنم: میلیون‌ها انسان، هزاران دانشمند بزرگ، آیا همگی کور هستند؟ آیا نمی‌بینند که آنچه می‌کنند چیزی جز بریدن ریشه‌های خودشان نیست؟

و اگر تکنولوژی بتواند معجزه کند، در راه تخریب که معجزه کرده است، پس می‌تواند در راه سازندگی نیز معجزه کند. هرآنچه که آفریده شده، اگر با طبیعت در تعارض است باید به دور ریخته شود. ولی من نمی‌بینم که نیروی برق با طبیعت در تعارض باشد؛ نمی‌بینم که خطوط راه آهن یا هواپیماها محیط زیست را برهم می‌زنند؛ نمی‌بینم که تلگرام‌ها یا اداره‌های پست معصوم باید نابود شوند. این حرکت به سوی تفریط است.

این روشی است که ذهن انسان کار می‌کند: مانند پاندول یک ساعت دیواری است: از یک انتها به انتهای دیگر، هرگز در وسط قرار ندارد. من مایلم که معرفت انسان درست در نقطه‌ی وسط قرار بگیرد تا بتواند هردو سو را ببیند. به یقین که دیگرانگری نمی‌توان حمایت کرد؛ و آن انرژی که صرف ایجاد چیزهای مخرب می‌شود باید به سازندگی و خلاقیت تبدیل گردد.

ولی راهش راه ماهاتما گاندی نیست. طرز تفکر او اثبات خواهد کرد که خطرناک تر از تکنولوژی مدرن است. شاید هنوز صدها سال طول بکشد که تکنولوژی مدرن همه چیز را نابود کند. اگر به ماهاتما گاندی اجازه بدهیم، ظرف یک روز تمام چیزهایی که در طول هزاران سال ساخته شده نابود خواهد شد.

نمی‌توانید در حمام خود آب سرد و گرم داشته باشید، این به تکنولوژی مدرن بستگی دارد. این درست است که تکنولوژی سبب آلودگی هوا شده است، ولی این تقصیر ماست، نه تقصیر تکنولوژی مدرن. اگر ما اصرار داشتیم که بنزین باید به قدری پالایش شود که نتواند هوا را آلوده کند، و یا در هر اوتوموبیل باید وسایلی کار گذاشته شود که آلودگی ناشی از سوخت بنزین را جبران کند تا که تعادل برهم نخورد... ولی این به نوعی طبیعی بود. تنها وقتی از چیزی باخبر می‌شویم که اتفاق افتاده باشد.

هیچکس نمی‌دانست که رفتن به کره‌ی ماه سبب ایجاد سوراخ‌های خطرناک در لایه‌های پوشش دفاعی زمین می‌شود. در بیست کیلومتری بالای جو زمین یک لایه اوزون که بسیار لطیف و نامریی است دورتادور زمین را پوشانده است. این لایه اوزون یک پوشش دفاعی برای زمین بود. به اشعه‌های خطرناک خورشید اجازه عبور نمی‌دهد و فقط به اشعه‌هایی اجازه ورود به زمین را می‌دهد که برای درختان و زمین و انسان‌ها مفید هستند.

اشعه‌های خطرناک در آن لایه برگشت می‌کنند. ولی هیچکس متوجه آن نبود، بنابراین کسی را نمی‌توان سرزنش کرد.

زمانی که نخستین موشک‌های ما به ورای این لایه بیست کیلومتری فرستاده شدند، در این لایه سوراخ‌هایی ایجاد کردند و آن لایه‌ی محافظ، در آن سوراخ‌ها از بین رفتند. اینک تمامی اشعه‌های خورشید می‌توانند از آن سوراخ‌ها عبور کنند و سبب ایجاد بیماری‌هایی شده‌اند که قبلاً شناخته شده نبودند.

ولی اینک اگر بخواهیم به کره ماه برویم باید ترتیباتی بدهیم. نخست اینکه این عملی‌جنون، آسا است؛ فقط مردمانی‌که به نوعی دیوانه هستند می‌خواهند به ماه بروند. برای‌چه؟ نه آبی در آنجا هست و نه سبزی و نه هوایی برای تنفس. فایده اش چیست؟ شاید کارشناسان نظامی تنها کسانی باشند که مایل به فتح ماه باشند، زیرا اگر آمریکا ماه را فتح کند، آنوقت می‌توان از کره ماه بعنوان پایگاهی برای انداختن سلاح‌های اتمی بر روی روسیه استفاده کرد. یا اگر روسیه ماه را فتح کند آنوقت بخشی از خاک آن کشور خواهد شد.

ولی حتی اگر بخواهید به ماه بروید باید مراقب باشید که این سوراخ‌ها را ایجاد نکنید و اگر چنین می‌کنید باید ترتیباتی بدهید که آن سوراخ‌ها بی‌درنگ ترمیم شوند تا اشعه‌های مضر خورشید نتوانند به زمین برسند.

تارا، یک چیز را باید به یاد داشت: انسان فقط می‌تواند به جلو برود، راهی برای بازگشت نیست. و فایده‌ای هم ندارد. این تنها تخیلات مردم است که در گذشته، وقتی که تکنولوژی وجود نداشت، همه چیز زیبا و خوب بود. این مطلقاً اشتباه است. چند مثال برایتان می‌زنم.

هندوها بسیار لاف این را می‌زنند که در روزگار طلایی گذشته، مردمان چنان ثروتمند بودند که هرگز روی درهایشان قفل نمی‌زدند. آری در متون مذهبی به این اشاره شده که در آن روزگار قفل کاربردی نداشته. ولی گویای این نیست که مردمان خیلی ثروتمند بودند و دزدی وجود نداشته است. نتیجه‌گیری من درست ضد این است: قفل‌ها هنوز اختراع نشده بودند، بنابراین چگونه مردم می‌توانستند از آن‌ها استفاده کنند؟ دوم اینکه مردم خیلی فقیر بودند؛ چیزی برای قفل کردن وجود نداشته است.

و اگر کسی بگوید که مردمان بسیار غنی بودند و هیچ قفلی وجود نداشت و دزدی رواج نداشته، آنگاه بهتر است به تمام کتاب‌های مذهبی گذشته نگاه کنند. گوتام بودا، همه روز، برای چهل و دو سال تمام موعظه می‌کرد که دزدی عملی‌هریمنی است. در عجم که او به چه کسانی آموزش می‌داد؟ اگر دزدی رایج نبود، که نیازی به قفل وجود نداشته، آنگاه او باید دیوانه بوده باشد: حرف زدن با مردمی که هرگز دزدی نکرده‌اند و هرگز دزدی نخواهند کرد چون خودشان خیلی غنی بوده‌اند! آنوقت او چرا باید همه روزه این را تکرار می‌کرده است؟

و این فقط گوتام بودا نبوده؛ ماهاویرا نیز چنین می‌کرده و سایر متون مذهبی و سایر مرشدان گذشته همگی اصرار داشته‌اند که دزدی یک گناه

است. همین سندی کافی است که اثبات کند دزدان همه جا بوده اند. بنابراین تنها راهی که بتواند توجیه کند که چرا در آن زمان قفل کاربردی نداشته، توجیه من است: زیرا قفل هنوز اختراع نشده بود.

قفل ها نیز بخشی از تکنولوژی هستند. اگر نزد قبیله های بدوی در جنگل ها بروید آنان نیز از قفل استفاده نمی کنند، زیرا نمی توانند قفل درست کنند و بقدر کافی ثروتمند نیستند که از شهر ها قفل بخرند. و برای چه؟ زیرا چیزی در منزل ندارند. اگر بتوانند یک وعده غذا در روز پیدا کنند، برکتی عظیم از سوی خداوند است. بیشتر آنان حتی یک وعده غذا در روز به دست نمی آورند.

نباید تنها از جنبه ی منفی به تکنولوژی نگاه کرد. در هندوستان، درست قبل از این قرن (بیستم م)، از هر ده نوزاد، نه تن از دنیا می رفتند. امروزه اوضاع برعکس شده است: از هر ده نوزاد یکی می میرد. همین لباس هایی که می پوشید.... به زودی تهیه لباس کتان برای همه غیرممکن خواهد بود، و نیازی هم نیست: پوشش های بهتر می تواند با تکنولوژی تهیه کرد. فقط به عنوان نمادی بر فلسفه ام، من هرگز چیزی را که از پنبه درست شده باشد مصرف نمی کنم. لباس های من محصول خالص تکنولوژی هستند، صد درصد پلیستر.

تکنولوژی می تواند خانه های بهتر و سبک تر و زیباتر خلق کند؛ نیازی به مصرف مصالح سنگین و گرانبه نیست. تکنولوژی الزاماً غذای بهتر و متناسب تر خواهد ساخت که تمام ویتامین ها را بقدر کافی و با مزه ای بهتر به شما بدهد، اینگ گیاهان زیاد علمی رشد نمی کنند. می تواند هر طعمی را به خوراک شما داد. نیازی نیست که مردم فقط برای طعم به گوشتخواری پردازند، زیرا می توان طعم گوشت را به هر خوراکی داد.

تکنولوژی جنبه ای بهتر نیز دارد، ولی اگر تمام تکنولوژی مدرن را دور بریزید، به عصر تاریک رجعت می کنید و این همان بزرگترین خشونت در روی زمین بود که توسط مردی موعظه شد که فکر می کرد فلسفه اش عدم خشونت است.

ولی‌کاری باید کرد. تا اکنون، تکنولوژی فقط در تاریکی‌دست و پامی‌زده. اینک می‌توانید به آن جهت بدهید و ما می‌توانیم تمام چیزهایی را که مخرب محیط زیست، تعادل، طبیعت و حیوانات هستند دور بریزیم.

من تماماً با تکنولوژی موافق هستم، ولی یک تکنولوژی بهتر و یک تکنولوژی انسانی‌تر.

اشو عزیز:

آیا امکان دارد که ازدواج کنیم و در عین حال آزاد باشیم؟

دارما پریا Dharama Priya، مشکل است ولی غیرممکن نیست. فقط نیاز به قدری ادراک است.

چند حقیقت اساسی باید تشخیص داده شوند: اول اینکه هیچکس برای دیگری زاده نشده است. دوم اینکه هیچکس اینجا نیامده که ایده آل‌های تو را برای اینکه او چگونه باید باشد ارضا کند. سوم اینکه تو ارباب عشق خودت هستی و می‌توانی هرآنچه که مایلی از آن نثار کنی، ولی نمی‌توانی عشق را از دیگری طلب کنی زیرا هیچکس برده نیست.

اگر این حقایق ساده درک شوند، آنوقت مهم نیست که مزدوج باشید یا نباشید، می‌توانید باهم باشید، به یکدیگر فضا بدهید و هرگز در فردیت دیگری مداخله نکنید.

درواقع، ازدواج یک نهاد منسوخ شده است. نخست اینکه زندگی در هیچ نهادی خوب نیست. هر نهادی ویرانگر است. ازدواج امکان هرگونه خوشبختی برای میلیون ها انسان را از بین برده است، و تماماً به سبب چیزهای بیفایده. نخست اینکه، ازدواج، خود همان مراسم ازدواج؛ تقلبی است.

من در یک دانشگاه کار می‌کردم. یکی از همکارانم، استادی در روانشناسی، دایم توسط زنش در شکنجه بود. مشکل است زوجی را بیابید که همدیگر را شکنجه ندهند و در کمال تعجب، این زن بود که شوهرش را شکنجه می‌داد. این تاریخچه ای مفصل دارد: چون مرد زن را به یک برده تقلیل داده، زن از هر فرصتی استفاده می‌کند تا انتقام بگیرد. تماش ناخودآگاه است. آن زن واقعاً یک هیولا بود - عادت داشت مرد بیچاره را کتک بزند. یک روز آن مرد نزد من آمد و گفت، "تو تنها کسی هستی که می‌توانم این را بگویم و مطمئن باشم که به کسی چیزی نخواهد گفت."

گفتم، "قول می‌دهم."

گفت، "زنم مرا کتک می‌زند."

گفتم، "این که یک راز نیست!"

هر زن به نوعی شوهرش را می‌زند. شاید جسمانی نباشد ولی کتک زدن روانی خطرناک‌تر است و بیشتر صدمه می‌زند. ولی نمی‌توان زن را مسئول آن دانست؛ قرن ها است که زن شکنجه شده، به قتل رسیده، زنده به گور شده و کتک خورده است، و تمام این ها در ناخودآگاه او انباشته شده است. نزدیک‌ترین مرد شوهر اوست، بنابراین به کوچکترین بهانه او شروع می‌کند به مشکل آفریدن. مردان نمی‌خواهند که همسایگان بفهمند، و زنان این نقطه ضعف را می‌دانند، بنابراین فریادکشیدن یکی از روش‌های آنان است، پرت کردن چیزها و هوارزدن، تا تمام همسایگان باخبر شوند! و شوهر باید بی‌درنگ کوتاه بیاید، زیرا پای احترام و اعتبار او در میان است.

بنابراین به آن استاد گفتم، "نگران نباش تمام اینان نزد من می‌آیند و یک چیز را می‌گویند. لحظه‌ای که کسی بگوید، "به کسی نگو" من می‌دانم که چه رازی را می‌خواهد بگوید. می‌توانم حتی قبل از این چیزی بگویم داستان را بدانم."

گفت، "ولی من می خواهم از این زندان بیرون بزنم ، بقدر کافی در آن زندگی کرده ام.
این یک شکنجه ی بیست و چهار ساعته است."

گفتم، "خوب مشکلی نیست!"

گفت، "مشکلی نیست؟ ولی من با او ازدواج کرده ام!"

گفتم، "ازدواج فقط یک بازی بچگانه است. چطوری ازدواج کردید؟"

گفت، "کشیشی ورد می خواند و آتشی روشن بود...." آتش نماد الوهیت است و اگر در برابر آتش پیمانی را ببندی نمیتوانی زیر آن بزنی. و او گفت، "من هفت بار دور دایره ای چرخیدم و آن کشیش لباس مرا به ساری او گره زد. ما پیمان را گفتیم و آن کشیش ورد خواند و ما هفت بار به دور آتش چرخیدیم."

گفتم، "در جهت عقربه های ساعت یا..."

گفت، "همیشه در جهت عقربه های ساعت است!"

گفتم، "پس مشکلی نداری ، زنت را بیاور، من یک کشیش هستم، زیرا آن کشیش هرچه را که خواند شما نمی فهمیدید..."

گفت، "درست است."

گفتم، "هیچ اشکالی نیست. من هم چیزهایی را می خوانم که شما نفهمید، و خودم هم نخواهم فهمید! من همانطور که ورد می خوانم آن را ازخودم در می آورم! و شما می توانید هفت بار درجهت عکس عقربه های ساعت بچرخید، و من آنوقت آن گره ای را که توسط آن کشیش زده شده بود قطع می کنم و بنابرین ازدواج شما تمام است."

گفت، "خدای من! ، ولی چه کسی زنم را به اینجا خواهد آورد؟ تو راه خیلی ساده ای را پیشنهاد می کنی ولی زن مرا نمی شناسی."

گفتم، "او را می شناسم ، زیرا او حتی قبل از تو نزد من آمده بود! او هم می خواهد از این نزاع دایم خلاص شود ، او زندگی شادی ندارد. شما یا می توانید هردو شادمان باشید و یا هردو رنجور؛ ممکن نیست که یکی شادمان باشد و دیگری رنجور. بنابراین من او را متقاعد می کنم _ او تقریباً آماده است. تو فقط برو و به او بگو که من تو را فرستاده ام. پس لباس های عروسی تان را بپوشید...."

گفت، "لباس های عروسی؟"

گفتم، "بله. تمام آن مراسم باید دوباره، در جهت عکس انجام شود."

آن مرد هرگز بازنگشت. مجبور شدم چندین بار به منزلش بروم. من در می زدم و او می گفت، "مرا ببخش که به تو گفتم. وقتی به خانه آمدم چنان کتکی خوردم که تمام آن کتک های گذشته در مقابلش هیچ بود! در این زندگانی هیچ راهی نیست و من اکنون می فهمم که هندوها چرا زندگانی های آینده را اختراع کرده اند!"

ولی به او گفتم، "آیا می دانی که زنان هندو در یک روز مشخص از سال روزه می گیرند و از خدا می خواهند که در زندگانی آتی هم همان شوهر را داشته باشند؟"

گفت، "درست است ، ولی هرگز به آن فکر نکرده بود. حالا چطور می توان از آن پرهیز کرد؟"

گفتم، "فقط در همان روز تو هم روزه بگیر به معبد برو و دعا کن _ آهسته که همسرت نشنود. او دعا می کند که همان شوهر نصیب او شود؛ تو فقط بگو که > همین یک زندگانی کافی است. زن من خیلی خوب است ، حالا او را نصیب دیگری کن!<"

گفت، "این خیلی خوب است. می توانم این کار را بکنم!"

پریا، تو می‌پرسی، "آیا امکان دارد که ازدواج کنیم و در عین حال آزاد باشیم؟"

اگر ازدواج را جدی نگیری آنوقت می‌توانی آزاد باشی. اگر آن را جدی بگیری آنگاه آزادی غیرممکن می‌شود. ازدواج را درست مانند یک بازی بگیر ، یک بازی هست. قدری احساس شوخ طبعی داشته باش؛ که این نقشی است که تو در صحنه‌ی زندگی بازی می‌کنی؛ ولی این چیزی نیست که به جهان هستی تعلق داشته باشد و یا واقعیتی در آن باشد ، یک افسانه است.

ولی مردم چنان احمق هستند که حتی افسانه را نیز واقعی می‌گیرند. من مردمانی را دیده‌ام که یک داستان تخیلی را با اشک در چشمانشان می‌خوانند، زیرا در افسانه‌ها، امور خیلی تاسف‌انگیز هستند. این وسیله‌ی خوبی است که در سینماها چراغ‌ها را خاموش می‌کنند؛ تا همه بتوانند از فیلم لذت ببرند؛ بخند، گریه کن، غمگین باش، شاد باش. اگر چراغ روشن بود مشکل می‌شد ، "دیگران چه فکری می‌کنند؟" و آنان خوب می‌دانند که آن پرده خالی است ، کسی آنجا نیست، فقط تصویری است که بازتاب دارد. ولی آنان این را کاملاً فراموش می‌کنند.

و همین نیز در زندگی ما رخ داده است. خیلی از چیزهایی را که باید با شوخ طبعی زندگی کنیم، بسیار جدی می‌گیریم ، و مشکلات ما از همین جدی گرفتن آغاز می‌شوند.

در مرحله اول، چرا باید ازدواج کنی؟ عاشق کسی هستی، با او زندگی کن ، این بخشی از حقوق اولیه‌ی تو است. می‌توانی با کسی زندگی کنی و می‌توانی عاشق کسی باشی.

ازدواج چیزی نیست که در بهشت رخ بدهد، همینجا اتفاق می‌افتد، توسط کشیشان ماهر صورت می‌گیرد. ولی اگر بخواهی در جامعه به این بازی پیبندی و نمی‌خواهی تنها و انگشت‌نما بمانی، می‌توانی به همسرت روشن بگویی که این ازدواج تنها یک بازی است؛ "هرگز آن را جدی بگیر. من همانقدر مستقل خواهم بود که پیش از ازدواج بودم و تو نیز همانقدر مستقل خواهی بود که قبل از ازدواج هستی. نه من در زندگی تو دخالت خواهم کرد و نه تو در زندگی من دخالت خواهی کرد؛ ما همچون دو دوست باقی خواهیم ماند و خوشی‌ها و آزادی‌هایمان را با هم سهیم می‌شویم ، ولی باری برای همدیگر نخواهیم بود.

"هر لحظه که احساس کنیم که بهار گذشته است و ماه عسل تمام شده، بقدر کافی صادق خواهیم بود که تظاهر نکنیم، بلکه به هم خواهیم گفت که همدیگر را بسیار دوست داشته ایم، و برای همیشه از هم سپاسگزار خواهیم بود و روزهای عاشقی ما در خاطره ی ما همچون روزگاری طلایی باقی خواهد ماند، ولی اینک بهار تمام شده است. راه های ما به نقطه ای رسیده که با وجودی که غم انگیز است، باید از هم جدا شویم، زیرا اینک با هم زیستن نشانی از عشق نیست.

"اگر من تو را دوست داشته باشم، لحظه ای که بینم عشق من برای تو رنج آور است تو را ترک خواهم کرد. اگر تو مرا دوست داری، لحظه ای که ببینی عشق تو سبب زندانی بودن من است، مرا ترک خواهی کرد."

عشق والاترین ارزش در زندگی است.

عشق را نباید به تشریفات و مراسم احمقانه تنزل داد.

و عشق و آزادی با هم می آیند، نمی توانی یکی را انتخاب کنی و دیگری را وانهی. انسانی که آزادی را می شناسد، سرشار از عشق است و انسانی که عشق را بشناسد همیشه آماده است تا آزادی بدهد. اگر نتوانی به کسی که دوستش داری آزادی بدهی، به چه کسی می توانی آزادی بدهی؟ دادن آزادی چیزی جز اعتماد نیست.

آزادی بیانی از عشق است.

بنابراین چه مزدوج باشی و چه نباشی، به یاد بسپار: تمام ازدواج ها کاذب هستند، فقط یک راحتی در جامعه اند. هدف ازدواج زندانی کردن و چسباندن شما به یکدیگر نیست؛ هدف ازدواج کمک به رشد دادن یکدیگر است. ولی رشد کردن به آزادی نیاز دارد؛ و در گذشته، تمام فرهنگ ها از یاد برده اند که بدون آزادی، عشق می میرد.

پرنده ای را در حال پرواز در آسمان و در نور آفتاب می بینی و به نظر بسیار زیبا می آید.

با دیدن زیبایی آن جذب می شوی. و می توانی پرنده را بگیری و در قفسی طلایی قرار دهی. آیا فکر می کنی که این همان پرنده است؟ در ظاهر بلی، همان پرنده ای است که در آسمان پرواز می کرد؛ ولی در ژرفا، این همان پرنده نیست، زیرا آسمانش کجاست، آزادی اش کجاست؟

این قفس طلایی شاید برای تو با ارزش باشد؛ برای پرنده ارزشی ندارد. برای پرنده آزادبودن در آسمان تنها چیز با ارزش در زندگی است. و همین برای انسان ها نیز صادق است.

اشو عزیز:

با نوشیدن شما در سخنرانی صبحگاهی و یا دیدار عصر احساس می کنم که از یک چشمه ی کوهستانی آب می نوشم. ولی پس از نوشیدن این آب خالص و زلال برای رفع تشنگی، خود را مست می یابم، گویی که آن آب شامپاین بوده است. و گویی که آن کافی نبوده است؛ خودم را به آن معتاد می بینم. آیا مست بودن بی اشکال است؟ آیا معتاد بودن درست است؟

آناند نیرجو AnandNeerjo، آیا نشنیده ای که مسیح آب را به شراب تبدیل می کرد؟
حالا می دانی که آب به شراب تبدیل می شود. این یک معجزه نیست. تو شامپاین می نوشی، ولی این راز را نگه دار. رئیس پلیس پونا نباید در این مورد چیزی بداند؛ که تمام این مردم در اینجا شامپاین می نوشند و مست می کنند و معتاد هستند!

تاجایی که به من مربوط است اگر عشق تو بتواند آب را به شامپاین تبدیل کند، دقیقاً چیز درستی است که رخ می دهد. و معتاد شدن به عشق یعنی معتاد شدن به خداوند. معتادشدن به عشق یعنی ازدیادبردن نفس؛ ناپدیدشدن در تمامیت، بدون جای گذاشتن اثری. کاملاً درست است.

اگر سخنان من ترا مست می کند، آنگاه هرآنچه که می توانی بنوش، مست شو، زیرا این شامپاین تو را تماماً دگرگون خواهد ساخت. و هیچ دولتی نمی تواند این شامپاین را ممنوع کند، زیرا که معجزه ای است که در درون تو رخ می دهد. و سخنانی که به شامپاین بدل می شوند باید از منبعی

آمده باشد که کاملاً مست است. من یک مست هستم و تمام ماموریت من این است که در این دنیا مردمان هرچه بیشتری را مست کنم ، زیرا فقط مردمانی که مست الوهیت باشند می دانند که زیبایی چیست، حقیقت چیست و شغف چیست.

فصل نهم

14 فوریه 1987 ، هفت شب

من رودخانه‌ای پیوسته جاری ام

اشو عزیز:

بیست و پنج سال از زمانی که شما را دیده ایم، شناخته ایم و در شما حل شده ایم می‌گذرد.

دیگرانی نیز بوده اند. در فکر ما "پشت کردن به شما" وجود نداشته است.

ما دیده ایم که برخی افراد چرخش های ناگهانی کرده اند، حتی پس از رسیدن به بلندی ها ، حتی آجیت ساراسواتی، این پدیده چیست؟ اشو، لطفاً توضیح دهید.

سوهان و مانیک بابو *Sohan and Manikbabu*، پدیده ای که در مورد می پرسید بسیار ساده است. درواقع، ساده ترین چیزها در زندگی، دشوارترین چیزها برای فهمیدن هستند ،

فرد تقریباً همیشه چیزهای واضح را از دست می‌دهد.

درست است: بیست و پنج سال گذشته است، و هردوی شما حتی برای یک لحظه نیز از زمانی که مرا دیدید متزلزل نشده اید. شما بخشی از من شده اید و من بخشی از شما شده‌ام. مردمان زیادی در این بیست و پنج سال آمده‌اند و بسیاری ترک کرده‌اند، حتی شخصی مانند آجیت ساراسواتی. او دوست شماست و برای همین نامش را برده‌اید.

پدیده‌ی ساده‌ای که مایلم درک کنید این است: شما چگونه به من روی آوردید؟ یا می‌تواند رویکردی عاشقانه باشد و یا رویکردی منطقی. عشق بازگشتی نمی‌شناسد؛ روی منطق نمی‌توان تکیه کرد. شما عاشق من بوده‌اید، بنابراین مسئله‌ی پشت کردن به من وجود ندارد. عشق تردید نمی‌شناسد، اعتماد می‌کند و مطلقاً اعتماد می‌کند.

ولی مردمانی چون آجیت ساراسواتی با چنین رویکردی نزد من نیامده‌اند. رویکرد آنان از سر **head**، و روشنفکرانه بوده است. آنان متقاعد شده بودند که آنچه من می‌گویم دقیقاً همان است که آنان باور داشته‌اند. من در مرتبه دوم قرار داشتم: اصل، آنان بودند. آنان پیوسته مقایسه می‌کردند: حق داشتن من بستگی به این داشت که آیا با اشغال‌های روشنفکرانه‌ی آنان جور درمی‌آمد یا نه. هر لحظه، اگر چیزی می‌گفتم که با ایده‌ال‌های آنان جور نبود، بی‌درنگ تردید در آنان بوجود می‌آمد.

آنان عاشق من نبودند، آنان تنها عاشق افکار خودشان بودند. و چه افکاری دارند؟ همه چیزشان فقط وام‌گرفته شده از اینجا و از آنجاست، و برای من غیرممکن است که بخواهم چیزهایی را بگویم که با فلسفه‌ی هرکس که نزد من می‌آید همخوانی داشته باشد.

هیچ‌کدام از شما دو تن با من رابطه‌ی روشنفکرانه نداشتید. این بدترین نوع رابطه است، همیشه در معرض گسستن قرار دارد.

شما به این خاطر عاشق من نبودید که چیزهایی که می‌گفتم موافق با دانش شما یا فلسفه شما و یا مذهب شما بود. شما نخست به من عشق ورزیدید؛ و زمانی که عاشق باشید، آنوقت مسئله‌ی همخوانی سخنان من با باورهای شما در میان نیست.

عشق چنان آتشی است که تمام آشغال‌هایی را که فکر می‌کردید بسیار ارزشمند هستند می‌سوزاند. آنچه که باقی می‌ماند طلای خالص است.

شما هردو خوش اقبال هستید ، شما هرگز در مورد سوالی با من بحث نکردید. من سال‌ها با شما زندگی کردم ، دیگران با پرسش‌هایشان، با تردیدهایشان، با جدل‌هایشان به خانه شما می‌آمدند ، ولی شما هرگز پرسشی نداشتید. فقط شب‌ها، وقتی که همه رفته بودند، هردوی شما عادت داشتید که در بالکن خانه‌تان در سکوتی عمیق، رو به آسمان و ستاره‌ها کنار من بنشینید.

دیدار ما کیفیتی کاملاً متفاوت داشته است. یک رابطه ی ذهن-به-ذهن نبوده است، دیداری
دل-به-دل بوده است. من هرگز احساس نکرده‌ام که شما از من جدا هستید؛ و حتی برای یک لحظه هم نتوانسته‌ام متصور شوم که شما از من رویگردان و از من دور شوید. این نکته از همان روز اول جاافتاده بود.

نخستین روز، وقتی دیدار کردیم، همه چیز برای آینده کاملاً معین گشت. چنین نبود که کسی نداند که آیا فردا هم بامن خواهید بود یا نه ، می‌توانستم در همان روز اول بگویم که نه تنها در این زندگانی، بلکه در زندگانی آتی نیز شما با من خواهید بود. وقتی عشق خالص باشد، وقتی شرط و شروطی نداشته باشد، وقتی دلیلی برایش وجود نداشته باشد، وقتی که عشقی بی‌دلیل باشد..... هیچ راهی برای بازگشت وجود ندارد.

ولی تاجایی که به آجیت ساراسواتی مربوط است، من هرگز یقین نداشتیم، حتی برای یک لحظه _ زیرا او پیوسته فکر می‌کرد که او می‌داند. شاید به‌قدر کافی قادر به سخنوری نباشد که آن را بگوید، بلکه هرچه من می‌گفتم دانش او بود؛ تاجایی که او درمی‌یافت که این‌ها موازی هم هستند، او با من بود. باوجودیکه او فکر می‌کرد که عاشق من است، عشق او ناخودآگاه بود، فقط یک فکر بود. عشق شما یک واقعیت است.

هروقت سردرد داری نمی‌گویی، "فکر می‌کنم سرم در می‌کند." مسئله‌ی فکرکردن نیست؛ فقط می‌گویی، "سرم درد می‌کند." اگر کسی بگوید، "شاید سردرد داشته باشم"، او خودش هم در مورد سردردش یقین ندارد.

آجیت ساراسواتی و مردمانی مانند او فکر کردند که عاشق من هستند ولی فقط عاشق افکار خودشان هستند ، و آنان پژواک افکار خودشان را در من یافتند، بلکه قدری روشن تر.
شاید من یک آینه بودم ، آنان خود را در آینه دیدند و لذت بردند: "چه آینه ی زیبایی!"
آنان این را فقط در مورد صورت خود و بازتاب خویش گفته اند. آنان حتی از این آگاه نبودند که در برابر یک آینه ایستاده اند.

در این بیست و پنج سال افراد زیادی آمدند و طبعی است که برخی در مراحل رویگردان شده باشند: هرگاه احساس کردند که فلسفه ی ایشان مورد حمله واقع شده و یا ذهنشان احساس کرد که باید روش تفکرشان را عوض کنند. بجای انتخاب من، آنان خودشان را انتخاب کردند ، و دور شدند. با شما، مورد کاملاً فرق دارد.

در این بیست و پنج سال بهارهای زیادی وجود داشته. و من شخصی ایستا نیستم: من درست مانند رودخانه ام _ پیوسته جاری. اگر بتوانید همراه من بیایید، خوب است؛ اگر نتوانید همراه من بیایید، آن هم خوب است. ولی من نمی توانم فقط برای تنظیم شدن با مردم، جاری شدنم را تغییر بدهم؛ من هرگز با کسی تنظیم نشده ام. من هرگز سازش کردن را نشناختم. بنابراین، فقط مردمی که مرا چنان دوست داشته اند که اگر مسئله انتخاب بین من و خودشان پیش آمد، مرا انتخاب کنند _ فقط آن مردم در این بیست و پنج سال با من مانده اند.

شما شاهد تغییرات زیادی بوده اید و شما پخته شده اید. اینک می توانید بدون هیچ ترسی باشید. تغییرات در راه هستند. تا زمانی که من نفس می کشم به حرکت کردن ادامه خواهم داد.
و آنان که آموخته اند با من حرکت کنند، همچنان سرور و رقص این حرکت را نیز آموخته اند.
آنان تا اقیانوس غایی همراه من خواهند بود.

زمانی که رودخانه ی من با اقیانوس دیدار کند، مطلقاً یقین دارم که سوهان و مانیک هنوز با من خواهند بود.

اشو عزیز:

من هفت سال پیش به دست شما مشرف شدم و خود را تماماً در شما ذوب شده و هماهنگ یافتم. ولی برای مدت زمانی احساس کردم که چیزی در من ذوب نشده باقی مانده و گاهی علیرغم وجود خودم، مرا در سلطه دارد. من قادر به هضم کردن آنچه شما می‌گویید نیستم. اشو، من حتی از اینکه به شما تردید دارم احساس گناه می‌کنم. لطفاً مرا ببخشید زیرا نمی‌دانم در این لحظات چه کنم.

کریشنا چتانی Krishna Chaitanya، من آن شامگاه هفت سال پیش را که تو و همسرت سانایاس شدید به یاد دارم. می‌گویی، " من هفت سال پیش به دست شما مشرف شدم و خود را تماماً در شما ذوب شده و هماهنگ یافتم." نمی‌توانم با این موافق باشم، زیرا خوب به یاد دارم: یقیناً همسرت تماماً ذوب شده بود، ولی نه تو. تو نیمه دل بودی و هنوز در اعماق وجودت در شگفت بودی که آیا کاری که می‌کنی درست است یا غلط. شاید از یاد برده باشی... من فراموش نکرده‌ام، من حافظه ی لعنتی ای دارم!

این فقط تخیل درونی خودت است که تماماً ذوب شده و بامین هماهنگ بودی. اگر چنین شده بودی، آنگاه باقی پرسشست ممکن نمی‌بود. آن یک پدیده‌ی بسیار سطحی بود. تو نیز یک روشنفکری. تو پس از یک مطالعه‌ی طولانی به سانایاس گام نهادی، و تو همچنین از جامعه‌ی اطرافت می‌ترسیدی.

من خوب به یاد دارم: قبل از اینکه در 1974 به پونا بیایم، مدت چهار سال در بمبئی زندگی می‌کردم، در وودلندز Woodlands. تو در همان ساختمان زندگی می‌کردی، ولی در آن چهار سال تو هرگز به دیدار من نیامدی. و هزاران نفر می‌آمدند و می‌رفتند - چنین نبود که تو آگاه نبودی؛ ولی تو از جامعه می‌ترسیدی... وقتی به پونا آمدم، آمدن نزد من برایت آسان بود، زیرا در پونا کسی تو را نمی‌شناخت.

آیا این عجیب نیست که من چهار سال در همان ساختمان زندگی کنم و تو هرگز به دیدار من نیایی، وقتی هرروز صدها نفر به دیدار من می‌آمدند؟

و وقتی که بمبئی را ترک کردم و به پونا آمدم، تو به زودی ظاهر شدی، نه تنها ظاهر شدی بلکه آماده بودی تا سانیاس بگیری.

من گاهگاهی تو را با همسرت در مراسم گردهمایی در بمبئی می دیدم، جایی که من در مورد شریما د باگوادگیتا سخنرانی داشتم. تو عادت داشتی در صفی که من از جایگاه پایین می آمدم و به سمت اتومبیل میرفتم بایستی. من دست تو را لمس کردم.... دست همسرت را..... و مردمان زیادی در آنجا ایستاده بودند، حتی این را هم به یاد دارم: که دست های تو همیشه سرد بودند؛ دستان همسرت همیشه گرم بودند. بدون این گرما، ذوب شدن در من غیرممکن است.

به نظر می آید که تو بخاطر همسرت به اینجا آمده باشی و همچنین شاید به این دلیل که من در آن روزها در مورد متون مذهبی هندوان صحبت می کردم، و آن سخنان برای ذهن تو و شرطی شدگی های بسیار ارضاکنده بوده. ولی رودخانه ی من بارها تغییر مسیر داده است، چرخش ها داشته و از دره ها و کوهسارهای زیادی عبور کرده است، و همیشه به سمت سرزمین های تازه حرکت کرده است.

بنابراین من بارها صورت تو را در اینجا نگاه کرده ام. وقتی همسرت اشک در چشمانش داشت، تو فقط تردید داشتی. وقتی او از شوق و شغف می گریست، ذهن تو پر از سوال و تردید بود.... و چنین نیست که می گویی، " ولی برای مدت زمانی احساس کردم که چیزی در من ذوب نشده باقی مانده" از همان اول چنین بوده، شاید نه خیلی روشن؛ شاید فقط احساسی ناخودآگاه بوده است. شاید اینک در موردش هشیارتر شده ای.

و دلیل اینکه چرا ممکن است در این مورد هشیارتر شده باشی این است که من پنج- شش سال اینجا نبوده ام. در این پنج شش سال صدها نفر از هندوستان خودشان را به جمع commune ما در آمریکا رساندند، حتی مردمی که رسیدنشان به آنجا مطلقاً غیرممکن بود: آنان باید خانه هایشان را و زمین هایشان را و همه چیزشان را می فروختند تا به آنجا برسند. ولی آنان می خواستند قبل از مرگشان دست کم یک بار دیگر مرا ببینند.

من پنج سال صبر کردم و بارها فکر کردم: کریشنا چیتانیا، کریشنا چیتانیا.... آنان بقدر کافی ثروتمند هستند: آنان به راحتی می توانند به آمریکا

بیایند ، مشکلی نیست ، دست کم آنان می‌توانند برای هر فستیوال به اینجا بیایند. ولی حتی من حتی یک نامه از تو نداشتم.

حالا که من بازگشته‌ام.... وقتی که نزدیک هستی خیلی چیزها را نمی‌بینی و فقط در دور بودن متوجه آن‌ها می‌شوی. تو برای شش سال تنها مانده بودی، برای همین است که اینک احساس می‌کنی که چیزی ذوب نشده باقی مانده است. این فقط "چیزی" نیست که ذوب نشده مانده باشد، تقریباً همه چیز ذوب نشده باقی مانده است!

می‌گویی، " و گاهی علیرغم وجود خودم مرا در سلطه دارد." فقط در موردش فکر کن: اگر فقط بخشی کوچک باشد، "چیزی"، چگونه می‌تواند بر تو تسلط داشته باشد؟ علیرغم وجود خودت؟! باید چیزی بسیار بزرگ باشد. باید چیزی قوی تر از خودت باشد، وگرنه چگونه بر تو تسلط دارد؟ بهتر است در موردش بسیار روشن باشی: که سانیاس تو بسیار سطحی بوده است. خوب است که از سطحی بودن آن هشیار و آگاه باشی. آنگاه این امکان باز می‌شود که عمیقاً واردش شوی. ناهشیار ماندن از آن خطرناک است.

می‌گویی، " من قادر به هضم کردن آنچه شما می‌گویید نیستم." تو کاملاً قادر هستی که آنچه را می‌گویم هضم کنی؛ زیرا جهاز هاضمه ی تو کاملاً خوب است. مشکل درجایی دیگر است: تو نمی‌خواهی آن را هضم کنی. آنچه می‌گویم برخلاف ذهنیت و پرورش یافتن تو است، خلاف سنت های تو است و با ذهن سنتی تو مخالف است. اگر کریشنا را تحسین کنم تو کاملاً قادر

به هضمش خواهی بود، ولی اگر از او انتقاد کنم، نمی‌توانی آن را هضم کنی. برای
هضم کردن تفاوتی ندارد: اگر بتواند تحسین را هضم کند، می‌تواند انتقاد را نیز هضم کند.

و اگر رابطه بین من و تو بر عشق استوار باشد، آنوقت فرقی ندارد که من از کریشنا انتقاد کنم و یا او را تحسین کنم. آنچه مهم است این است که من تحسین می‌کنم و من انتقاد می‌کنم.. هیچکس طوری که من از کریشنا تحسین کرده‌ام او را تحسین نکرده است. هیچکس هم مانند من از او انتقاد نکرده است _ زیرا من فقط به یک جنبه نگاه نمی‌کنم. تلاش من این است که تضادهای زندگی را به شما نشان بدهم و شما را آگاه کنم که زندگی پدیده‌ای یکدست و بدون تضاد نیست، دراساس متضاد است.

هرگاه بلندایی چون کریشنا وجود داشته باشد، الزاماً در دو سوی آن دره های تاریک و عمیق وجود دارند. و صحبت کردن فقط در مورد بلندا یا فقط در مورد دره ها، هم غیرعادلانه و هم غیرمنصفانه است. هردوکار باید انجام شوند. آنان که دشمن هستند فقط در مورد دره ها سخن می گویند؛ جین ها از کریشنا انتقاد کرده و او را به جهنم هفتم پرتاب کرده اند. آنان فقط به دره ها و نقاط تاریک نگاه کرده اند؛ آنان هرگز به قله های آفتابی نگاه نکرده اند. و مردمی هم هستند، شانکاراچاریا Shankaracharya، راما نوچاچاریا Ramanujacharya، نیمباراکا Nimbaraka، و هزاران مرید دیگر کریشنا، که فقط به بلندایها و قله ها نگاه کرده اند.

آنان هرگز به خودشان زحمت نداده اند که ببینند قله بدون دره نمی تواند وجود داشته باشد.

رویکرد من کاملاً با هرکس دیگر کتفاوت است: من می خواهم کریشنا یا مسیح یا ماهویرا یا بودا را در تمامیتشان عرضه کنم. من نه دوست آنان هستم و نه دشمن آنان، من فقط سعی دارم به شما بفهمانم که حتی بزرگترین انسان ها در میان شما، بخش های تاریک تری هم دارند.

بنابراین، اگر شما بخشی تاریک در وجودتان یافتید، آن را محکوم نکنید. زیرا کسانی که چنان دره های تاریکی در اطرافشان داشتند توانستند به والاترین اوج آگاهی برسند. بنابراین اگر شما توسط تاریکی ها احاطه شده اید، نگران نباشید؛ طلوع چندان دور نیست. طلوع درست در رحم تاریکی رشد می کند. و هرچه شب تاریکتر شود، طلوع نزدیک تر است.

توجه من به کریشنا یا به مسیح نیست؛ من به شما توجه دارم. و اینان فقط بهانه های من هستند تا به شما این ادراک عمیق را بدهم که زندگی یک هماهنگی بین تضادهاست، که پایین ترین، از بالاترین جدا نیست. برای همین است که من باید هردو کار را می کردم: هم تحسین و هم انتقاد.

هرگاه از چیزی تمجید می کردم که نفس تو را ارضا می کرد، احساس می کردم که با من

ذوب شده‌ای و با من تنظیم هستی. و هرگاه چیزی می‌گفتم که با شرطی‌شدگی‌های تو مخالف بود، بی درنگ سرشار از تردید می‌شدی، "علیرغم وجودت"؟ منظورت چیست؟ آیا با تردیدهایت می‌جنگیدی؟

وقتی می‌گویی، "... برای مدت زمانی احساس کردم که چیزی در من ذوب نشده باقی مانده و گاهی علیرغم وجود خودم مرا در سلطه دارد..." آیا تو از آن جدا هستی؟ تو خودت همانی. تو تردیدهایت هستی و تو اعتمادت هستی، تو همان عشقت هستی و همان منطقت هستی.

می‌گویی، "... من قادر به هضم کردن آنچه شما می‌گویید نیستم." فقط تماشا کن که چه چیزی هست که قادر به هضمش نیستی؟ و چرا نمی‌توانی آن را هضم کنی؟ آیا می‌خواهی که هضمش کنی؟ یا که نمی‌خواهی آن را هضم کنی؟ برای تو یک بینش عظیم روحانی خواهد بود اگر چیزی را تماشا کنی که قادر به هضمش نیستی. چرا؟ و من اینجا هستم، می‌توانی هر تعداد سوال که بخواهی در مورد این چیز غیرقابل‌هضم از من بپرسی و من آن را هر روز برایت باز می‌کنم و در سرت فرو می‌کنم. بنابراین، یا آن را هضم کن و یا ناپدید شو، ولی هیچ چیز را در درونت هضم نشده باقی مگذار، این مسموم‌کننده خواهد بود. چرا در موردش نپرسیده‌ای؟ این فقط ترسی است که نشانگر تردید است، ولی تردید داشتن هیچ اشکالی ندارد.

چرا باید بپرسی، "اشو، من حتی از اینکه به شما تردید دارم احساس گناه می‌کنم." این فکر را از کجا آورده‌ای؟ این چیزی است که من می‌گویم: تو پیوسته ذهن سنتی‌ات را باخود حمل می‌کنی. تمام تلاش من این است که شما را کاملاً از احساس گناه آزاد کنم.

اگر به چیزی تردید کنی هیچ اشکالی ندارد، کاملاً آن را افشا و باز کن. شاید نیاز باشد از زاویه‌ای دیگر برایت توضیح داده شود، ولی نگو، "لطفاً مرا ببخشید..." من کیستم که تو را ببخشم؟ من از تو خشمگین نیستم. این حق تو است که تردید کنی، این حق تو است که سوال کنی، این حق تو است که یک سانیاس باشی یا نباشی. در هر دو صورت برکت من با تو همراه خواهد بود. مسئله این نیست که من کسی را ببخشم، زیرا شما نمی‌توانید به من آزار برسانید؛ بنابراین مسئله بخشیدن مطرح نخواهد بود.

و تو نباید از تردیدهای احساس گناه کنی. فقط باید از اینکه تردیدهای را به اینجا نیاورده‌ای شرمگین باشی. من هر صبح و هر عصر با شما حرف می‌زنم. مردم سوال می‌کنند... تو چرا تردیدهای را برای خودت نگه داشته‌ای؟ و هروقت به صورت تو نگاه کرده‌ام تمام آن تردیدها را در چشمانت و در صورتت دیده‌ام؛ من هرگز آن تردیدها را در چشمان و در صورت همسرت ندیده‌ام.

این بار که در بمبئی به دیدار من آمدید، دخترتان نیز همراهتان بود. من او را شش سال بود که ندیده بودم. او رشد کرده است، ولی من برایش تاسف می‌خورم، زیرا او همچون مادرش رشد نکرده است، مانند تو رشد کرده است. می‌توانستم همان حالات را در چشمان او، در صورتش ببینم.

این طبیعی است: دختران عاشق پدرانشان می‌شوند، درست همانطور که پسرها عاشق مادرشان هستند. بنابراین، بدون اینکه بدانی، تو باید تخم‌های تردید را در او نیز کاشته باشی. اینکار را نکن، زیرا تردید هرگز مایه شادمانی نیست؛ تردید هرگز برای کسی برکت نمی‌آورد و هرگز مایه‌ی سرور و شمع نیست، مخصوصاً برای یک زن، که قلبش باید رشد کند، که عشقش باید رشد کند. به نظر می‌رسد که او از رشد قلبش و رشد عشقش بازایستاده و تو را دنبال می‌کند و گام در جاپای تو می‌گذارد. و شاید خوشحال باشی که دخترت از تو پیروی می‌کند، ولی تو آگاه نیستی که داری او را نابود می‌کنی.

این منطق نیست که برکت به زندگی مردم می‌آورد، عشق است. بگذار بیشتر مانند مادرش باشد. کریشنا چتانا Krishna Chatana مسلماً بی‌اندازه برکت یافته است. و اگر تو اینجا هستی، شاید باید از همسرت سپاسگزار باشی، بسیار محتمل است که او تو را به نزدیک من آورده است. او زنی نادر است. صدها زن در اینجا هستند، ولی باین وجود، او زنی نادر است: چنان سرشار از عشق است که من هرگز فکر نمی‌کنم که او تردید کرده باشد و یا حتی به تردید فکر کرده باشد.

می‌پرسی، "لطفاً مرا ببخشید زیرا من نمی‌دانم در این لحظات چه کنم." مسئله‌ی این لحظات بخصوص نیست، مسئله خود رویکرد تو است: تو باید خود آن رویکردت را تغییر بدهی.

نخست: نیازی نیست که احساس گناه کنی.

دوم، وقتی تردیدی برمی خیزد نیازی به سرکوب کردنش نیست ، وگرنه روزی بسیار آنباشته می شود و تو را تسخیر خواهد کرد.

یک تردید همچون یک زخم چرکین است. آن را به درون بدن فشار نده ، بیرونش بیاور. این جلسات دیدار ما شفادهنده هستند. این ها دیدارهای فلسفی نیستند؛ جلساتی هستند که می توانید تردیدهایتان را بیرون بیاورید و ازبینشان ببرید. نه اینکه من به شما پاسخی داده باشم ، من فقط پرسش های شما را ازین می برم و پاسخ های شما در درون خودتان رشد خواهند کرد.

هرکسی با آن پاسخ زاده شده است: می توانی آن را روح بخوانی، می توانی آن را خداوند بخوانی، می توانی آن را حقیقت بخوانی. هرکس با حقیقت زاده شده است. فقط باید دوباره کشف شود.... از میان لایه های بسیار که والدین و جامعه و نظام آموزشی بر شما پوشانده اند.

بنابراین کریشنا چیتانیا، از حالا به بعد به نگهداشتن و پنهان کردن تردیدهایت ادامه نده. نترس؛ هیچکس در اینجا فکر نمی کند که اگر تو تردیدهایت را بیرون بیاوری مرتکب گناه شده ای. اینجا گردهمایی مومنین نیست ، جمع عشاق است.

اگر تردیدی وجود دارد، هیچ اشکالی نیست. بیرونش بیاور. نگه داشتنش در درون خطرناک است؛ شاید به سرطان تبدیل شود. بیرونش بیاور ، من بهترین کوشش را می کنم تا نابودش کنم. و زمانی که تردیدهایت نابود شدند ، نه اینکه با باورها جایگزین شده باشند ، این است تمام روند من. من سعی نمی کنم که تردید های شما را با باورهایی تازه جایگزین کنم. من سعی ندارم که باورهای کهنه ی شما را بگیرم و باورهای تازه ای را بدهم. من فقط سعی دارم تمامی باورها بیرون بکشم و شما را تنها و آزاد و ساکت و در آرامش رها کنم.

و در آن سکوت، تخم روح شما شروع به رشد کردن می کند. و یک روز درخواهید یافت که آن گل نیلوفرین اسطوره ای، با تمامی رایحه اش در شما شکوفا گشته است.

اشو عزیز:

تمام پیام شما برای ما این است که آن مرکز ساکت را در بطن وجود خود بیابیم.
 شما میلیون ها بار به ما گفته اید که مراقبه کنیم، درون نگری کنیم و در پی آن
 حقیقت غیرقابل انکار درونمان باشیم. من شما را می شنوم که صدا می زنید،
 صدا می زنید که بیدار شو. این چند سخنرانی قبلی بسیار روشن و شفاف و بسیار زیبا بودند. لطفاً به من بگویید که چرا من اینهمه در بیدار شدن کند هستم.

دواگیت، هرکسی سرعت خاص خودش را دارد و نیازی نیست به خودت فشار بیاوری که پیش از موعد طبیعی خودت بیدار شوی. قدری دیرتر بیدار شدن ضرری نمی رساند.

به یاد داستان زیبایی افتادم: مردی بود که همیشه با مباحثش بر ضد خدا و برضد بهشت و جهنم موجب آزار همسایگان می شد. او یک بی خدا و ضدخدای تمام عیار بود. پادشاه آن سرزمین در مورد این مرد شنیده بود. او را به بارگاه شاه دعوت کردند و حتی مردان فرزانه ی دربار نیز نتوانستند او را متقاعد کنند.

درواقع متقاعد کردن یک انسان بی خدا تقریباً غیرممکن است. تا وقتی که نتوانید مردی مانند من پیدا کنید، انسان بی خدا تمام مباحث شما را نابود می کند _ زیرا شما در مورد خدایی فرضی بحث می کنید. شما نمی توانید سند بیاورید و شاهد زنده ارائه کنید و نمی توانید مباحثاتی اصیل ارائه دهید. قرن هاست که تمام مباحثات مربوط به خدا توسط افراد بی خدا شکسته شده و دور انداخته شده اند.

عاقبت شاه گفت، "فقط یک فرصت دیگر به من بده: من مردی را می‌شناسم که فقط او می‌تواند در این مورد کاری بکند." و سپس نشانی آن مرد را در دهکده‌ی بعدی داد و گفت،
 "در نزدیکی روخانه معبدی هست. او را خواهی یافت. نامش اکنات Eknath است. او تنها کسی است.... شاید او بتواند تو را عوض کند....
 وگرنه تو غیرممکن هستی!"

ولی آن مرد بسیار خوشحال بود، برایش چالشی بزرگ بود. پس به آن دهکده رفت و وقتی به آنجا رسید ساعت حدود نه صبح بود. با خود گفت، "تا این ساعت او باید عبادت صبحگاهی‌اش را تمام کرده باشد و وقت خوبی است برای دیدار با او." ولی وقتی به آن معبد رسید باورش نمی‌شد. اکنات سخت در خواب بود، نه تنها خواب بود بلکه پاهایش را روی مجسمه خدای معبد قرار داده بود. او از آن مجسمه به عنوان استراحتگاهی برای پاهایش استفاده می‌کرد.

آن مرد بی خدا برای نخستین بار در عمرش گفت، "خدای من! حتی من نمی‌توانم پاهایم را روی مجسمه خداوند بگذارم، باوجودیکه من بی خدا هستم و خدا را باور ندارم. ولی کسی چه می‌داند، درنهایت شاید خدا وجود داشت، پس من نمی‌توانم چنین کاری بکنم. این مرد یک راهب است، او باید ساعت پنج صبح قبل از طلوع آفتاب از خواب بیدار شده باشد و حالا نه صبح است و او هنوز در خواب است! و آیا او می‌خواهد مرا به وجود خداوند معتقد سازد؟! او هنوز غسلش را نکرده و نیایش صبحگاهی‌اش را بجا نیاورده است. و من فکر نمی‌کنم که او اهل عبادت باشد، چون پاهایش را روی مجسمه خدا قرار داده است."

قدری ترسید و فکر کرد که این مرد باید مردی خطرناک باشد! در آنجا نشست و منتظر ماند تا اکنات از خواب بیدار شود. حدود نیم ساعت بعد اکنات از خواب بیدار شد. او حتی از خدا عذرخواهی نکرد که "مرا بیخوش که پاهایم را روی تو قرار داده بودم." حتی نگاهی هم به آن مجسمه نینداخت.

آن مرد بی خدا گفت، "تو یک سالک هستی؟ مگر در کتاب مقدس نوشته شده که سالکان باید قبل از طلوع آفتاب از خواب بیدار شوند؟"

اکنات گفت، "بله، نوشته شده. و تعبیر من این است که سالک هروقت از خواب بیدار شود، خورشید باید آنوقت طلوع کند. خورشید کیست؟ اگر او به من توجهی نکند چرا من باید به او توجه کنم؟"

مرد گفت، عجیب است... ولی تو پاهایت را روی سر خدا قرا دادی."

اکنات جواب داد، "کجای دیگر می باید آنها را قرار دهم؟ زیرا در متون مقدس نوشته که خداوند در همه جا هست. آیا می گویی که من نباید پاهایم را در هیچ کجا قرار دهم؟"

مرد گفت، "عصبانی نشو. ولی بحث تو منطقی است. اگر خدا همه جا باشد آنوقت هرکجا که پاهایت را قرار بدهی همیشه روی سر خدا است!"

اکنات گفت، "خوب مشکل کجاست؟ این جا برای استراحت پای من جای خوبی است. برخی مردم احمق فکر می کنند که این خدا است. خدا همه جا هست، پس چگونه می تواند فقط در یک مجسمه سنگی باشد که توسط انسان ساخته شده؟ تو نمی توانی مرا گول بزنی."

مرد گفت، "مرا ببخش که صبح به این زودی در زندگی تو مشکل ایجاد کردم. ولی از دهکده مجاور می آیم و خود پادشاه مرا فرستاده است. و من گیج شده‌ام که به تو چه بگویم، زیرا من یک بی خدا بودم" .... "بودم" چون حالا این مرد به نظر از هرکسی بی خداتر می رسد!

اکنات گفت، "هیچ اشکالی نیست، تو می توانی یک بی‌خدا باشی. خداوند ابداً ناراحت نمی‌شود. فقط مرا باور داشته باش. و حالا برو گمشو!"

مرد گفت، "ولی شاه مرا در موقعیتی عجیب قرار داده. من به اینجا آمدم تا به وجود خداوند معتقد شوم."

اکنات گفت، "به وجود خدا معتقد شوی؟ تو را چه کار به خداوند؟"

مرد گفت، "هیچ! من کاری با خدا ندارم."

اکنات گفت، "خوب، پس چرا در مورد چیزهای بیفایده حرف می‌زنی. چیزی مفید را پیدا کن. من حالا باید بروم، وقت خوراک من است."

مرد بی خدا گفت، "آیا در رودخانه غسل نمی‌کنی؟"

اکنات گفت، "کی به رودخانه اهمیت می‌دهد؟ رودخانه همیشه آنجاست و من هر وقت بخواهم می‌توانم در آن غسل کنم، نیمه شب، بعد از ظهر، عجله برای چیست؟ رودخانه همیشه جاری است. ولی اگر به خانه ای که قرار است به من خوراک بدهند دیر برسم مشکل می‌شود، پس من بعد از غذا غسل می‌کنم."

مرد گفت، "ولی ما هرگز نشنیده‌ایم که راهبی بدون غسل کردن و بدون نیایش غذا بخورد."

اکنات گفت، "تو باید در مورد راهبان کهنه و سنتی شنیده باشی. من مردی معاصر هستم....
و حالا وقت مرا تلف نکن: تو می‌توانی غسل کنی و نیایش کنی، ولی من می‌روم تا غذایم را بگیرم و بیاورم."

و چون کسی به او قول غذا داده بود، رفت و غذا را آورد. او مقابل معبد نشست و غذا
می‌خورد که سگی آمد و یک قرص نان او را به دندان گرفت و فرار کرد. و آن مرد تماشا می‌کرد: اکنات دنبال سگ دوید و فریاد زد: "ای احمق! صبر کن."

مرد با خود فکر کرد، "خدای من! آیا او می‌خواهد نان را از سگ پس بگیرد؟"

پس او هم دوید تا ببیند چه خواهد شد. اکنات به سگ رسید و گفت، "بارها به تو گفتم که اگر نان می‌خواهی فقط صبر کن، ولی من به تو اجازه نمی‌دهم که نان را بدون کره بخوری." پس او نان را پس گرفت، قدری کره روی آن مالید و به سگ داد و گفت، "Ram رام! ، که در هند نام خداوند است، حالا می‌توانی بخوری، ولی مواظب رفتارت باش."

آن مرد تمام این صحنه را تماشا کرد: او سگ را "خدا" می خواند و اجازه نمی دهد که سگ نان را بدون کره بخورد.... "مردی بسیار عجیب و منحصر به فرد. شاید حق با شاه باشد: که اگر این مرد نتواند مرا متقاعد کند، آنوقت هیچکس دیگر نمی تواند."

مرد رفت و پای اکانات را لمس کرد و گفت، "فقط مرا ببخش... من داشتم در مورد تو یک سوء تفاهم بزرگ می کردم. اینکه پایت را روی مجسمه خدا قرار می دهی فقط یک توجیه منطقی نیست. تو در آن سگ هم خدا را می بینی و اجازه نمی دهی که آن سگ... تو مدت ها دویدی تا فقط روی نان آن سگ کره بمالی."

اکانات گفت، "این درست نیست که من نان با کره بخورم و خدا نان بدون کره بخورد. و من بارها به او گفته ام، ولی او خدایی احمق است. این تقریباً هر روز اتفاق می افتد: وقتی سفره ام را باز می کنم او در جایی مخفی شده است. باید در کتاب های مذهبی خوانده باشی که خداوند همه جا حضور دارد: این همان خدایی است که همه جا هست!

"ولی من نیز مردی لجباز هستم. امروز فقط نیم مایل دویدم. یک روز ده مایل دنبالش دویدم. ولی تا وقتی که روی نانم کره نمالم اجازه نمی دهم که آن را بخورد. این درست نیست. آدم باید انصاف داشته باشد."

مرد گفت، "بله من از امروز صبح شاهد انصاف تو بوده ام! ولی من با تو بحثی ندارم. من همچون یک فرد با خدا به خانه ام بازمی گردم، زیرا برای نخستین بار در عمرم انسانی با خدا را دیده ام، تمام آن انسان های با خدا فقط از واژه ها استفاده می کنند ولی هیچ چیز در مورد خداوند نمی دانند. من یقین دارم که تو چیزی می دانی، هر حرکت تو این را نشان می دهد. رفتار تو می تواند باعث سوء تفاهم شود، من خودم دچار آن شدم، ولی اکنون می توانم ببینم."

اکانات گفت، "فراموشش کن. بیا و به من ملحق شو: من به قدر کافی غذا برای دو نفر دارم، زیرا می دانستم که تو باید در اینجا منتظر مانده باشی."

مرد گفت، "ولی من باید اول غسل کنم."

اکنات گفت، "فراموش کن. به تو گفتم که رودخانه در تمام روز جاری است. هروقت که بخواهی می توانی غسل کنی. هیچ مانعی وجود ندارد."

مرد گفت، "ولی باوجودی که من یک بی خدا بودم... بگذار اول به معبد بروم و پای مجسمه را لمس کنم و بعد غذا بخورم."

اکنات گفت، "اگر به معبد بروی... مردی از من بدتر نخواهی یافت. اول غذا بخور و بعد هرکار بی معنی که خواستی انجام بده. من گرسنه هستم و نمی توانم صبر کنم. ولی تو مهمان هستی. این معبد خانه ی من است. از وقتی که من شروع کردم به زندگی در اینجا، همه از آمدن به این معبد منصرف شده اند. این تجربه ی تمام زندگی من بوده است: من هرکجا که بخواهم وارد هر معبدی می شوم و به زودی تمام نیایش کنندگان ناپدید می شوند زیرا من انواع کارها را در معبد می کنم... تو هنوز چیز زیادی ندیده ای. بیا و اول غذایت را بخور."

دواگیت، عجله ای نیست. چه زود بیدار شوی و چه کند از خوب برخیزی، جاودانگی هست. چقدر می توانی کند باشی؟ امتحان کن... نمی توانی جاودانه کند باشی؛ که جاودانگی بگذرد و تو هنوز در تخت خوابت باشی! تو باید از تخت برخیزی و باید که از خواب بیدار شوی.

بنابراین هیچ احساس گناه نکن که "من در ادراک خیلی کند هستم." خودت را با دیگران مقایسه نکن. فقط مسیر طبیعی خودت را دنبال کن: کند یا تند مهم نیست؛ فقط طبیعی باش. و طبیعت، کسانی را که طبیعی باشند دوست دارد.

مسیح یک چیز را کاملاً فراموش کرده است: آنان که طبیعی هستند برکت یافته اند، و مردم من مردمانی برکت یافته اند. هیچ رقابتی نیست.... هرکسی با سرعت خودش پیش می رود. کسی در زیر درخت استراحت می کند، کسی چرت می زند و کسی سخت خفته است و خرناس می کشد. این یک تنوع زیبا است. هرگز در طریق روحانی چنین تنوعی وجود نداشته

اشو عزیز:

یقین است که بیان کردن های بیرونی، شعفی که برای دنیا اعلام می کنم، محدودیت ها و نقطه ی ناکامی خودش را دارد. ولی وقتی به درون می افتم، به نظر نامحدود و بی پایان می آید، غاری پهناور و خنک، و کسی آنجا نیست. آنچه می خواهم بدانم این است: اگر در درون پرسه بزنم و در آن سکوت و سکون باشم، آیا شما آنجا خواهید بود؟

دوا سورابی Deva Surabhi، مشکل است قول بدهم، ولی اگر مطلقاً یقین داری که بیشتر و بیشتر خود را می کاوی و تا اعماق وجودت پیش می روی، به تو قول می دهم که من آنجا خواهم بود تا به تو خوش آمد بگویم. زیرا آن مرکز یکی است، ما فقط در پیرامون است که متفاوت هستیم.

فقط به دایره و مرکزش بیندیش: خطوط بسیاری از مرکز به پیرامون دایره می توان رسم کرد. در پیرامون دایره آن خطوط از هم فاصله دارند و چون به مرکز نزدیک می شوند به هم نزدیک و نزدیک تر می شوند. و آنان که به مرکز رسیده اند آماده اند تا به تو خوش آمد بگویند.

نه تنها من در آنجا خواهم بود، بلکه تو آن مردمانی را که من در موردشان سخن گفته ام در آنجا خواهی یافت. تو فقط به مرکز برو تا من تو را به چانگ تزو Chuang Tzu معرفی کنم، به لائوتزو Lao Tzu، به کبیر Kabir، به گوتام بودا Gautam Buddha، به اکانات Eknath، به هوتی Hotei، به تیلوپا Tilopa، به ناروپا

Naropa: مردمانی منحصر به فرد: هر کدام گلی منحصر به فرد با رایحه خاص خودش.

و این فقط قوی به سورابی نیست، قوی است به تمامی شما: روزی که به آن مرکز برسید، مرا آنجا پیش از خودتان خواهید یافت. من از پیش آنجا هستم و منتظر شما هستم.

در وسط راه گم نشوید، تا آخر پیش بروید.

فصل دهم

15 فوریه 1987، هشت صبح

آزادی در را به روی مسئولیت می‌گشاید

اشو عزیز:

چه فرقی است بین منتظر کشتی ماندن و منفعل و جبرگرا بودن؟

ساتیام سواروپ Satyam Svarup، تفاوت بین منتظر کشتی ماندن و منفعل و جبرگرا بودن بسیار عظیم، گرچه بسیار ظریف است.

ذهن جبرگرا به آزادی فردی معتقد نیست و شور و اشتیاق و جستار فردی را باور ندارد.
نظام باورداشتی آن این است که همه چیز از پیش تعیین شده است: فرد فقط عروسکی است در دست جهان هستی.

جبرگرایی، فردیت، شرافت، عزت نفس و احترام به خویشتن را در شما نابود می‌کند. هرآنچه که در انسان با ارزش است از بین می‌برد. انسان جبرگرا محکوم است که منفعل بماند، زیرا هرآنچه که روی بدهد خواسته‌ی او و شوق او نیست، فوقش این است که مورد پذیرش اوست. هرآنچه که رخ بدهد، او قبول می‌کند؛ او گنگ و ناهوشمند است.

ولی منتظر کشتی ماندن پدیده‌ای تماماً متفاوت است: منتظر کشتی ماندن به معنی جبرگرایی نیست. آمدن کشتی از پیش تعیین شده نیست، بستگی به شدت شوق دارد، بستگی به عشق تو دارد، به قلب تو و به وجود مشتعل تو.

تو همچون یک پیکانی هستی که به کشتی نشانه رفته است، ولی این یک بی‌صبری نیست. تو به اشتیاق خود اعتماد داری، نه به تقدیر. تو به رویاهای خود اعتماد داری، به وجود خودت توکل می‌کنی. این عمل، یکپارچی بیشتر، مرکزیت و ریشه یافتن بیشتری را به فردیت تو می‌بخشد. و تو صبور هستی، زیرا می‌دانی که اشتیاق تو تمامیت دارد و جهان هستی عادل است. جهان هستی نمی‌تواند تو را شکست دهد، نمی‌تواند تو را در تاریکی رها کند، زیرا تو مشتاق بوده‌ای، تو خواسته‌ای و جست‌وجو کرده‌ای، باوجودی که ناشکیبا نبوده‌ای.

بی‌صبری نشان می‌دهد که تو به رویاهایت اعتماد نداری و به تمامیت اشتیاق خودت اعتماد نداری. صبر فقط به این معنی است: من منتظر خواهم ماند تا بهار فرا برسد؛ هرچقدر که طول بکشد، ولی من صبورانه منتظر خواهم ماند؛ من با قلبی پرتپش و خواستار منتظرخواهم بود... هر لحظه و هر روز. منتظر کشتی ماندن یک عمل تمام از سوی تو است _ زیرا که این یک عمل و یک اعتماد تمام است.

ولی تمام عرفای دنیا آموزش داده‌اند که صبورانه منتظر باشید و تمام توده‌ها در دنیا، این انتظار صبورانه را به نگرشی منفعل و جبرگرا تبدیل کرده‌اند. این‌ها با هم خیلی تفاوت دارند. در جبرگرایی اشتیاقی نیست، خواسته‌ای نیست، رویایی نیست و بینشی نیست. اگر بیاید، خوب است و اگر نیاید مهم نیست.

تمام دنیا به مرض روحانی تقدیرگرایی مبتلا شده است. این مرض مردم را از رشد کردن بازداشته است؛ مردم را از جست‌وجو کردن بازداشته است؛ حتی اگر کشتی هم بیاید، آنان سخت خفته و ناهشیار هستند.

تازمانی که آن کشتی را در بینش خود با شفافیت تمام ندیده باشی، زمانی که فرا می‌رسد قادر نخواهی بود که آن را تشخیص بدهی. چگونه تشخیص خواهی داد که کشتی تو فرارسیده است؟ فقط به این سبب می‌توانی آن را تشخیص دهی که هزار و یک بار در روایت آنجا بوده است، آهسته آهسته روشن‌تر و شفاف‌تر می‌شود.

مانند این است که هزاران بار آن را دیده‌ای، بنابراین وقتی که فرامی‌رسد، حتی وقتی که دور است و مه آن را فراگرفته است، تو آن را تشخیص می‌دهی، آن را می‌شناسی. آری در رویاهایت اینگونه پدیدار شده بود. و وقتی می‌بینی که نزدیک تر شده است و ملوانان و کاپیتان کشتی روی عرشه ایستاده‌اند، مطلقاً یقین می‌کنی: اینان مردمانی هستند که به آن سرزمینی که تو از آن آمده‌ای تعلق دارند. زیرا تو آن سرزمین را در رویا دیده‌ای، این مردمان را در روایت دیده‌ای. اگر آن کشتی بدون خواست فعال و اشتیاق فعال تو از راه برسد، ممکن است آن را از دست بدهی. شاید بیاید و پرود و تو قادر نباشی که تشخیص بدهی این کشتی تو است که فرارسیده و آمده تا تو را به منبع اصیل خودت بازگرداند.

اشو عزیز:

من واقعاً عاشق آن تصویر هستم که شما همچون خورشید بامدادی طلوع کرده‌اید و ما، مردیدان شما، همچون پرندگان و درختان و گل‌ها در آن نور و گرما شروع می‌کنیم
به آوازخواندن و رقصیدن. به نظر من یک تفاوت در این تمثیل هست:

خورشید طبیعی یک شوخ طبعی شیطننت آمیز ندارد و پرندگان و درختان و گل‌های واقعی نمی‌خندند ، یا که می‌خندند؟

در تمامی جهان هستی این تنها انسان است که می‌تواند بخندد. خنده بخشی از آن والاترین معرفت است که توسط انسان به دست آمده است.

حق با تو است: خورشید طلوع می‌کند ولی خنده‌ای در کار نیست؛ پرندگان آواز می‌خوانند ولی

خنده نمی‌کنند. تا جایی که به معرفت و آگاهی مربوط است، آنان بسیار پست تر هستند. قدیسان شما نیز نمی‌خندند، در معابد شما نیز خنده وجود ندارد. این برای معرفت انسان یک ارتقاء نیست، بلکه یک ارتجاع و پسرفت است.

جدی بودن یک بیماری است.

تنها یک ذهن بیمار جدی است.

انسان سالم و جوان می‌خندد و می‌رقصد و آواز می‌خواند. ولی با ذهنی جدی، انسان آن کف زیبا را که همراه با موج اقیانوس می‌آید از دست می‌دهد. با وجودیکه فقط یک کف است، ولی بدون آن کف، آن موج‌ها به نظر برهنه می‌رسند. آن کف تقریباً به آن موج‌ها یک تاج سر می‌بخشند. با آن کف‌های سپید، امواجی به سمت ساحل خیز برمی‌دارند همچون قله‌های هیمالیا جلوه می‌کنند، جایی که برف‌ها هرگز ذوب نمی‌شوند ، برف‌های جاودانه. و آن سپیدی کف‌ها نوعی زیبایی و حیات و رقص به امواج می‌بخشند.

من با تمام مذاهبی که شما را جدی می‌سازند مخالف هستم ، و تقریباً تمامی مذاهب شما را جدی می‌سازند. آن‌ها تمام امکانات خندیدن را نابود می‌کنند: خنده به نظر کفرآمیز می‌نماید!

ولی من به شما می گویم: خنده مقدس ترین پدیده در روی زمین است ، زیرا که والاترین اوج معرفت است.

این تنها مذاهب نیستند، بلکه انواع مردمان جدی ، چه مذهبی و چه غیرمذهبی ،
به این خاطر جدی هستند که جامعه به جدی بودن حرمت می گذارد.

اگر یا مسیح دیدار کنی که به صلیب کشیده شده ، صورتی عبوس و انگلیسی مآب! ،

من گاه در شگفت می شوم که او چرا در یهودیه زاده شده! انگلستان مکان بهتری بود برای او! او یک انگلیسی به تمام معنا است! او هرگز نخندید... و آنوقت آن صلیب جدی... و نه تنها او خودش آن صلیب را بر دوش کشید، بلکه هنوز هم به مریدانش می گوید که هرکس باید صلیب خودش را بر دوش حمل کند. چرا هرکس باید صلیب خودش را بردوش بکشد؟ ، چرا یک گیتار را به دوش نکشد؟ مردمان من گیتار به دوش می

ولی هزاران سال است که جدی بودن چنان حرمتی یافته که برخی از کشورها از یاد برده اند که چگونه بخندند. گفته شده که وقتی برای یک انگلیسی لطیفه ای تعریف می کنی، او دو بار می خندد: باراول به این دلیل می خندد که کسی متوجه نشود که او آن لطیفه را نفهمیده،
و بار دوم در نیمه شب می خندد وقتی که لطیفه را می گیرد!

اگر همان لطیفه را به یک آلمانی بگویی، فقط یک بار می خندد ، فقط برای نزاکت اجتماعی، چون همه می خندند و او هم باید تلاش کند. او در عمق وجود نمی تواند درک کند که مردم چرا می خندند. ولی او هرگز آن را درک نمی کند، پس خندیدن باردوم بیمورد است. اگر همان لطیفه را به یک یهودی بگویی، او بجای خندیدن می گوید، "صبرکن، وقتت را هدر نده! این قدیمی شده و اضافه بر آن تو آن را اشتباه تعریف کردی!"

مردم رفتاری متفاوت دارند چون په شیوه های متفاوت شرطی شده اند. من درپی لطیفه ای بوده ام که صرفاً هندی باشد ولی قادر نبوده ام حتی یکی را پیدا کنم! تمام لطیفه های ما وارداتی است! خوب است که از لطیفه های وارداتی مالیات نمی گیرند وگرنه در هندوستان هیچ لطیفه ای وجود نمی داشت!

هندی ها بسیار جدی بوده اند در مورد همه چیز: در مورد خدا و در مورد امور غایی.

نمی توانید گوتام بودا یا شانکاراچاربا یا ماهاویرا را در حال خندیدن تصور کنید. غیرممکن است. من همیشه در این مورد حیرت کرده ام... زیرا برخی از کهن ترین مجسمه های دنیا از گوتام بودا ساخته شده اند... از باستانی ترین مجسمه ها هستند.

و چرا آنان مرمر سرد را برای ساختن مجسمه انتخاب کرده اند؟ بودا سرد هست. خنده گرما می آورد؛ جدی بودن آهسته آهسته به سردی تبدیل میشود، سرمایای غیرانسانی.

و مرمر سپید این چهره را دقیقاً زنده می کند، زیرا او هرگز هیچ احساساتی را در صورتش نشان نمی داد؛ هیچکس هرگز در چشمانش اشکی ندید و بر لبانش خنده ای نه. حتی زمانی که زنده بود، یک مجسمه ی مرمرین بود.

هندوستان قرن هاست که جدی بوده است و این یکی از دلایل اضمحلال آن است. سکوت زیباست، ولی سکوت به معنای جدی بودن نیست. سکوت می تواند سرشار از لبخند باشد؛ درواقع، سکوت اصیل باید که پر از لبخند و سرور باشد. مردمانی هستند که شعف را تجربه می کنند بدون اینکه به خنده ی شدید بیفتند.

این با تجربه ی خود من و با قانون وجودین در تناقض است.

نخستین چیزی که برای انسان به اشراق رسیده رخ می دهد یک خنده ی از ته دل است،

به دلیل پی بردن به یک حماقت محض: که او به دنبال چیزی بوده که در درون خودش وجود داشته. او قرن هاست که آن را با خودش حمل می کرده و هرگز به آنجا نظری نینداخته و آنوقت تمام دنیا را در پی آن گشته است، حمل کردن گنجینه ای در درون خودش که طی یک دقیقه قابل دسترسی بوده است.

فقط چشم ها را ببند... ساکت باش.... و آنجاست.

من نمیتوانم تصور کنم که کسی آن را در درون خودش پیدا کند و آنوقت به خنده نیفتد!

ولی داستان های صدها تن مردمان روشن ضمیر به این نکته اشاره نمی کند. شاید که آنان خندیده باشند، ولی اجازه نداده اند که آن خنده به بیرون راه بیابد؛ آن را کنترل کرده اند.

فقط به این دلیل که تمام سنت جامعه می گوید که هرچه در معرفت بالاتر بروی، جدی تر خواهی شد! ولی من از روی تجربه ی خودم می دانم، و منطقاً نیز بجاست، که اگر تو عینکت را به چشم داشته باشی و همه جا دنبال آن بگردی و ناگهان متوجه بشوی که عینک روی دماغت نشسته، غیرممکن است که نخندی.

آن تجربه ی روحانی دست کمی از این ندارد: درست روی دماغت نشسته است، و تو تمام دنیا را دنبالش می گردی. تو به این دلیل آن را از کف داده ای که مشغول جستجو در اطراف و در تمام دنیا هستی. فقط بنشین، دنیا را فراموش کن، و آن همینجاست. چه کسی در جست و

جوینده همان گمشده است.

صیاد همان صید است.

ناظر همان منظور است.

ولی چون تو هرگز به درون نمی نگری... و نمی توانی در هیچ کجا در بیرون آن را بیابی... نه در قله های هیمالیا و نه در کره ی ماه، آنوقت طبیعی است که یک شکست به دنبال شکستی دیگر تو را جدی خواهد ساخت و اندوهگین. گویی که بقدر کافی لایق و قادر نیستی که آن را بیابی. حقیقت این است: تو آن را نمی یابی زیرا که در خارج از تو نیست.

بنابراین تمام طریقت ها خطا هستند. هرکجا که بروی شکست خواهی خورد و نه هیچ چیز دیگر. از رفتن بازبایست، جستن را رها کن؛ سبکت و آرام بمان. نخست انسان باید به درون خودش نظر کند. اگر نتوانی آن را در آنجا بیابی، آنوقت منطقی می نماید که قدری دورتر را بکاو. ولی هر کس که درون نگری کرده باشد همیشه آن را در آنجا یافته است.

و در این یافتن، خنده ای بزرگ به خودت وجود خواهد داشت، زیرا که جهان هستی با تو شوخی بزرگی کرده است.

داستانی قدیمی وجود دارد: وقتی خداوند دنیا را آفرید، عادت داشت که در همین دنیا و در میان بازار زندگی کند. ولی زندگی روز به روز مشکل تر می شد زیرا مردم همیشه با شکایت ها و مشکلاتشان به سراغش می رفتند: همسر کسی بیمار است و فرزند کسی مرده است و دیگری بیکار است... انواع شکایات و مشکلات مردم. و مردم حتی ملاحظه نمی کردند که روز است یا شب: بیست و چهار ساعته مجبور بود به شکایات مردم گوش بدهد و طبیعی است که حوصله اش سر برود!

عاقبت از مشاورانش نظر خواهی کرد. گفتند، "... اول اینکه آفریدن این دنیا خطایی بزرگ بود! و دوم اینکه زندگی تو در چنین دنیایی نیز اشتباه بوده است. حالا فرار کن چون این مردم تو را خواهند کشت!"

خدا پرسید، "به کجا فرار کنم؟"

یکی گفت، "به قله ی اورست برو."

خدا گفت، "شما آینده را نمی دانید. من از گذشته و حال و آینده با خبرم. به زودی مردی ، به اسم ادموند هیلاری ، به آنجا خواهد رسید. و وقتی که مرا ببیند، به زودی همان مشکلات شروع می شوند: اتوبوس ها و جاده ها و هواپیماها و رستوران ها همه جا ساخته خواهند شد... چون مردم به آنجا خواهند آمد تا مشکلات و مسائل خودشان را بازگو کنند. باز همان اوضاع شروع می شود."

کسی دیگر گفت، "پس بهتر است به کره ی ماه بروی."

خدا گفت، "شما نمی فهمید. هیچ جایی نیست که انسان دیر یا زود به آنجا راه پیدا نکند."

در اینجا یکی از مشاوران پیر که عادت داشت کمتر سخن بگوید در گوش خدا زمزمه کرد، "من جایی را می شناسم که انسان هرگز به آنجا راه نخواهد یافت: تو فقط به درونش برو. او همه جا را خواهد گشت ، ولی هرگز درون —————ودش را نخواهد

و خدا گفت، "این به نظر منطقی می آید." و از آن زمان تاکنون، خداوند در درون شما زندگی کرده است.

اینک من آن راز به شما گفته ام، بستگی به خودتان دارد: اگر مایلی بروی و با او ملاقات کنی، به درون برو! ولی شکایت نکن! درواقع، او از دیدار تو بسیار خوشحال خواهد شد، زیرا هزاران سال است که کسی را ملاقات نکرده است، فقط گاه گاهی!

و کسانی که به او رسیده اند، با ساکت شدن، هشیار شدن و آگاه شدن به او دست یافته اند. آنان اهل شکایت کردن نیستند، آنان اهل مزاح و خنده هستند. و من به شما می گویم: خداوند در خنده است که به شما ملحق می شود.

ولی این باید یک تجربه باشد، وگرنه فقط یک باور است _ و من مایل نیستم برای شما نظام باورداشت بسازم. من تنها از تجربه ی خودم با شما سخن می گویم: شما می توانید آن را تجربه ی خودتان نیز بکنید.

اشو عزیز:

شما می گویند که ترس و آزادی، همچون جاه طلبی و عشق نمی توانند باهم وجود داشته باشند. ولی این جهان هستی است که ترس و عشق آزادی را باهم می آورد. لطفاً نظر بدهید.

آناند مایتریا **Anand Maitreya**، این درست است که جهان هستی ترس و عشق به آزادی را با هم می آورد، و من به شما گفته ام که این دو باهم نمی توانند وجود داشته باشند. نمی توانند.

جهان هستی به تو یک راه جایگزین نشان می دهد: که انتخاب کنی تا آزادی تو مختل نشود. می توانی ترس را انتخاب کنی و می توانی آزادی را انتخاب کنی. آزادی توسط طبیعت بر تو تحمیل نشده است، و نه ترس بر تو تحمیل شده است. طبیعت به تو راه انتخاب می دهد. اینک گزینش خودت است و بستگی به هوشمندیت می توانی انتخاب کنی.

نمی توانی هردو را باهم انتخاب کنی ، وقتیکه می گویم نمی توانند با هم وجود داشته باشند، منظورم همین است. جهان هستی هردو را باهم در اختیار تو می گذارد، ولی تو باید یکی را انتخاب کنی. بیشتر مردم ترس را انتخاب کرده اند. آنان از روی ترس انواع خدایان، الهیات و مذاهب را خلق کرده اند؛ آنان به سبب ترس تحت سلطه ی انواع سیاستمداران احمق هستند؛ هزاران سال است که آنان به سبب ترس مورد بهره کشی قرار گرفته اند؛ تمام این بردگی روحانی آنان به سبب ترسشان بوده است. ولی باید دلیلی وجود داشته باشد که چرا آنان ترس را انتخاب کرده اند و آزادی را انتخاب نکرده اند. تعداد بسیار اندکی هستند که آزادی را انتخاب کرده اند.

نکته ای هست که باید درک شود: آزادی مسئولیت می آورد. لحظه ای که انتخاب می کنی که آزاد باشی، مسئول هریک از حرکات هستی؛ مسئول تمامی زندگیت هستی؛ مسئول رنج ها و شادکامی های هستی؛ مسئول این هستی که در خواب بمانی و یا که بیدار شوی.

آزادی در مسئولیت را می گشاید. ترس تمامی مسئولیت ها را می گیرد ، تو فقط یک برده هستی. مسئولیت در دست دیگری است، کسی که بر تو سلطه دارد. او خوراک تو را تامین می کند، پوشاک تو را تامین می کند و برایت سرپناهی فراهم می سازد ، نیازی نیست که تو نگران این ها باشی. اگر او برده بخواهد، مجبور است که تمام این چیزها را فراهم کند.

ترس نوعی امنیت است و در امان بودن ، کسی دیگر مسئولیت و بار مسئولیت را برعهده گرفته است ، و این است دلیلی که چرا میلیون ها انسان ترس را انتخاب کرده اند. ولی لحظه ای که ترس را انتخاب کنند، بسیاری چیزها را نیز از دست خواهند داد: نه تنها مسئولیت را ، خود روحشان را از کف می دهند. آنان دیگر خودشان نیستند. آنان تمامی امکان رشدکردن را ازدست می دهند ، آنان در دست های دیگری قرار دارند. اگر رشد تو برای آن دیگری منفعت داشته باشد، مجاز خواهد بود؛ ولی اگر رشد تو و هوشمندی تو سبب اختلال باشد، آنگاه ریشه هایت قطع خواهند شد.

در ژاپن نوعی گیاه عجیب وجود دارد : گیاهی که سیصد سال یا چهارصد سال عمر می کند ولی فقط پنج یا شش اینچ قامت دارد. نسل های بسیاری از باغبانان، در طول قرن ها، از این گیاه مراقبت کرده اند. می توانی بینی که آن گیاه چقدر مسن است؛ هرشاخه از آن نشانگر عمری طولانی است؛ ولی چرا فقط شش اینچ رشد کرده اند؟ می توانستند صد فوت رشد کنند، صدوپنجاه فوت رشد کنند، می توانستند چنان شاخ و برگ به هم بزنند که هزاران نفر زیر سایه آن درخت بنشینند ، و حالا به اندازه ای هستند که می توانی آن ها را در دستت بگیری.

راهکار آن بسیار ساده است و برای انسان نیز بسیار نمادین. آنان فکر می کنند که این یک هنر است. من فکر می کنم که یک جنایت است. روشی که آن گیاهان را کهنسال نگه می دارند، و با این وجود بسیار کوتاه و کوتوله، این است که وقتی آن گیاه چهار یا پنج اینچ قد می کشد، آن را درون گلدانی سفالی قرار می دهند که ته ندارد. هرگاه ریشه ها رشد می کنند، آنان ریشه ها را قطع می کنند، و اگر ریشه ها نتوانند رشد کنند، درخت نمی تواند رشد کند.

یک تعادل مشخص بین ریشه ها و تنه ی درخت وجود دارد: هرچه درخت بالاتر برود، ریشه ها نیز عمیق تر به زمین فرو می روند. نمی توانی درختی داشته باشی که صد فوت ارتفاع داشته باشد و شش اینچ ریشه؛ سقوط خواهد کرد. آنان با قطع کردن ریشه ها به آن درخت اجازه ی رشد کردن نمی دهند. مردم از نقاط دوردست برای دیدن این درختان می آیند و آن خانواده ها در مورد آن ها لاف می زنند: "این درخت چهارصدسال عمر دارد." و چنین کهن هم به نظر می آید، ولی به نظر خیلی عجیب است که فقط شش اینچ ارتفاع دارد.

همین نکته در مورد انسان نیز صدق می کند: لحظه ای که به دیگری اجازه بدهی مسئولیت تو را داشته باشد، شروع می کند به چیدن ریشه های تو ، زیرا که یک برده باید ضعیف باشد، باید در ذهن عقب مانده بماند؛ وگرنه خطرناک خواهد بود. اگر او قوی باشد و هوشمند ممکن است شورش کند. برای پرهیز از شورش، برای دوری کردن از هرگونه انقلاب، آن برده را باید در حداقل رشد نگه داشت و نه در حداکثر. پس به تو اجازه نخواهند داد تا به سمت بالا و فردیت خودت رشد کنی؛ مجاز نخواهی بود تا هوشمند بشوی.

برای نمونه در هندوستان، یک چهارم از جامعه را نجس‌ها sudras تشکیل می‌دهند. آنان قابل لمس نیستند، نمی‌توانی آنان را لمس کنی، اگر تصادفاً لمسشان کنی باید بلافاصله غسل کنی و لباس را عوض کنی. این‌ها مردمانی کثیف هستند و انواع کارهای کثیف جامعه را انجام می‌دهند. آنان باید مورد احترام باشند، زیرا یک جامعه می‌تواند بدون شاعران و نقاشان هنرمند و بدون آوازخوانان و بدون عرفا زندگی کند. داشتن این‌ها قشنگ است، ولی جامعه می‌تواند بدون آن‌ها زنده بماند. ولی جامعه نمی‌تواند بدون تمام کسانی که انواع کارهای سخت و کثیف را انجام می‌دهند زندگی کند؛ کسانی که دستشویی‌ها و خیابان‌ها را تمیز می‌کنند. آنان اجازه ندارند در داخل شهرها زندگی کنند. آنان فقیرترین فقرای دنیا هستند. آنان مجاز به تحصیل نیستند و نمی‌توانند به متون مذهبی گوش بدهند و ورودشان به معابد غیرممکن است.

این‌ها روش‌های بریدن ریشه‌هاست، هیچ امکانی برای تغییر حرفه و پیشه وجود ندارد.

به نظر می‌رسد که دیوارهای زندان در اطرافشان وجود ندارد، ولی میله‌های ظریف زندان آنان را احاطه کرده است. در جامعه‌ی هندو حرکت وجود ندارد؛ یک شودرا، هرکاری بکند نمی‌تواند یک قدیس شود؛ هرچقدر هم که زاهد و بافضیلت باشد؛ و او هر مقدار هم که خالص باشد نمی‌تواند وارد طبقات بالاتر جامعه شود. و نمی‌تواند از حرفه‌ای که برای هزاران سال داشته، وارد حرفه‌ی دیگری شود. او مجبور است که همان شغل را که پدرانش برای هزاران سال داشته‌اند ادامه دهد.

تو آزادی آنان را گرفته‌ای و مسئولیت را از آنان گرفته‌ای. آری، به آنان خوراک و پوشاک داده می‌شود و کلبه‌های کوچکی در اختیار دارند، و فقط همین.

آنان یک امنیت خاص دارند ولی معنویت خود را ازدست داده‌اند.

جهان هستی همیشه در هر جنبه‌ای راه‌های جایگزین می‌دهد، زیرا جهان هستی مایل نیست که چیزی بر فرزندانش تحمیل شود. این تو هستی که باید انتخاب کنی.

من با این شودراها صحبت کرده‌ام. اول این باورشان نمی‌شد که کسی از طبقه‌ی بالاتر بتواند وارد روستای دور از شهر آنان بشود؛ ولی

وقتی شروع کردم به دیدار از آنان، آهسته آهسته به آن عادت کردند که "این مرد به نظر عجیب می آید."

و به آنان گفتم، "بردگی شما، ظلمی که به شما می شود به این دلیل است که شما به این امنیت های جزئی چسبیده اید. وقتی که جامعه نمی تواند به شما فردیت و آزادی بدهد، این جامعه ی شما نیست. آن را ترک کنید! اعلام کنید که شما تعلقی به این جامعه ی زشت ندارید! چه کسی مانع شما است؟"

"و از انجام این کارهای کثیف دست بکشید. بگذارید که براهمین ها و طبقات بالا خودشان توالی های خودشان را تمیز کنند و آنوقت خواهند دانست که فقط نشستن و کتاب های مذهبی خواندن یک فضیلت نیست، خلوص نیست."

طبقه ی براهمین هیچ کاری جز طفیلی بودن جامعه انجام نداده است، ولی این ها محترم ترین مردم هستند، زیرا تحصیل کرده هستند و متون مذهبی را بسیار خوب می دانند. فقط زاده شدن در یک خانواده ی براهمین کافی است، هیچ کیفیت دیگری مورد نیاز نیست؛ مردم پای آنان را لمس می کنند. فقط با زاده شدن در یک خانواده ی براهمین به تو این شایستگی را می دهد که توسط مردم پرستیده شوی! و این دست کم برای پنج هزار سال ادامه داشته است.

با صحبت کردن با شودراها به این نتیجه رسیدم که آنان چنان به این امنیت های جزئی عادت کرده اند که راه جایگزین آزادی را از یاد برده اند. هر وقت کوشیدم آنان را متقاعد کنم، دیر یا زود این پرسش مطرح شد: "مسئولیت ها چه می شود؟ اگر ما آزاد باشیم، آنوقت مسئول خواهیم بود. هم اکنون ما مسئول هیچ چیز نیستیم. باینکه در حقارت زندگی می کنیم،

در امنیت هستیم." ، ولی آنان به حقارت خوگرفته اند و ایمن گشته اند.

آناندمایتریا، جهان هستی به تو ترس می دهد و آزادی می دهد. نمی توانی هردو را باهم داشته باشی.

آزادی در تو یک فردیت اصیل با چالش های بزرگ و مسئولیت های عظیم و مخاطرات خلق می کند. ولی زندگی بدون خطرات و مخاطرات زندگی نیست؛ آنوقت امن ترین مکان گور است؛ جایی که هیچ مرضی و خطری وجود ندارد ، نه هپاتیت و نه ایدز و نه جرم و نه تجاوز... ، هیچ چیز در آنجا رخ نمی دهد! تو کاملاً امن هستی.... ولی آیا مایلی گور را انتخاب کنی؟ آنان که ترس را انتخاب کرده اند یک گور روانی را برگزیده اند.

تلاش من در اینجا این است که شما را از انواع گورهایتان بیرون بیاورم. مسیح فقط یک نفر را از گوریش بیرون کشید و او لازاروس بود. من سعی می کنم هزاران نفر را از گورهای بزرگتری بیرون بیاورم ، گورهایی که روانی هستند _ و به آنان این فرصت را بدهم تا آزاد و مسئول باشند؛ تا مخاطره کنند و ماجراجویی را بپذیرند. کوهنوردی خطرناک هست، ولی تا زمانی که خطر را نپذیری، هرگز به قله های وجودت دست پیدا نخواهی کرد.

آزادی تو را به والاترین قله ی اشراق هدایت می کند.

فصل یازدهم

15 فوریه 1987، 7 شب

عصیانگری یک شیوه ی زندگی است

اشو عزیز

مفهوم شما از عصیان و فردعصیانگر چیست؟

گیولیا Giulia، مفهوم من از عصیانگر بسیار ساده است: انسانی که همچون یک آدم آهنی توسط شرطی شدگی های گذشته زندگی نمی کند: مذهب، جامعه، فرهنگ، هرچیزی که متعلق به دیروز است، به هیچ وجه در روش زندگی او اخلاص نمی کند.

او بطور منفرد زندگی می کند - پره ای از چرخ نیست، بلکه یک واحد زنده است. زندگی او را هیچکس دیگر، جز هوشمندی خودش تعیین نمی کند. آزادی، همان عطر زندگی اوست: نه فقط خودش در آزادی زندگی می کند، بلکه به همه اجازه می دهد در آزادی زندگی کنند. او به هیچکس اجازه نمی دهد در زندگیش مداخله کند؛ و نه در زندگی هیچکس دیگر مداخله می کند. برای او، زندگی چنان مقدس است، و آزادی ارزش نهایی آن است - که می تواند همه چیز را فدای آن کند: اعتبار، آبرو و حتی خود زندگی را.

برای او، آزادی همان چیزی است که مردمان مذهبی در گذشته آن را خداوند می خواندند.

آزادی خدای اوست.

انسان ها در طول اعصار همچون گوسفند زندگی کرده اند، جزیی از توده: دنباله روی سنت ها و مجمع ها - پیروی از کتاب های کهنه و مراسم کهنه، ولی آن روش زندگی، مخالف فردیت انسان بود؛ اگر یک مسیحی باشی نمی توانی یک فرد باشی؛ اگر یک هندو باشی نمی توانی یک فرد باشی.

عصیانگر کسی است که تماماً براساس نور خودش زندگی می کند و برای ارزش غایی آزادی فردی خود، همه چیز را به مخاطره می اندازد.

عصیانگر انسان معاصر است. توده ها معاصر نیستند.

هندوها به کتاب های مذهبی شان اعتقاد دارند که پنج یا ده هزار سال قدمت دارند. سایر مذاهب نیز همینطور: مردگان بر زندگان تسلط دارند.

عصیانگر بر علیه مردگی عصیان می کند و زندگیش را برای آن، بر دستهایش می گیرد. او از تنها بودن نمی ترسد، برعکس از تنهابودنش همچون یکی از پرارزش ترین گنجینه ها لذت می برد. جمعیت به شما امنیت می دهد، به قیمت روح شما. جمعیت شما را اسیر می کند و به شما دستورالعملی می دهد که چگونه زندگی کنید و چکار بکنید و چکار نکنید.

در تمام دنیا، هر مذهب چیزی مانند "ده فرمان" به مردم داده است - و این فرمان ها توسط کسانی داده شده اند که هیچ تصویری از آینده نداشتند و اینکه معرفت انسان در آینده چگونه خواهد بود. گویی که کودکی خردسال بخواهد تمام داستان زندگی شما را بنویسد، بدون اینکه بداند جوانی یعنی چه و بدون اینکه بداند کهنسالی یعنی چه و مرگ چه معنایی

تمام مذاهب ابتدایی و خام هستند و این ها زندگی شما را شکل داده اند. طبیعی است که تمام دنیا چنین در رنج و مصیبت باشد: به شما اجازه نداده اند تا خودتان باشید.

هرفرهنگ می خواهد که شما نسخه های کربنی باشید و نه هرگز چهره ی اصیل خودتان.

عصیانگر کسی است که طبق نور خودش زندگی کند و براساس هوشمندی خودش حرکت کند. او راه خودش را با راه رفتن در آن خلق می کند و شاهراه توده ها را دنبال نخواهد کرد.

زندگی او خطرناک است، ولی آن زندگی که خطرناک نباشد ابداً زندگی نیست. او چالش های ناشناخته را می پذیرد. او با آماده شدن در گذشته، با ناشناخته در آینده دیدار نمی کند. این سبب ایجاد تشویش برای تمام بشریت است: گذشته شما را آماده می کند و آینده هرگز مانند گذشته نخواهد بود. دیروز شما هرگز مانند فردای شما نخواهد بود.

ولی انسان تاکنون چنین زندگی کرده است: دیروزهای شما، شما را برای فرداهایتان آماده می کند. خودهمین آماده سازی یک مانع می شود. نمی توانید به راحتی نفس بکشید، نمی توانید به راحتی عشق بورزید، نمی توانید به راحتی

برقصید - گذشته، شما را به انواع مختلف فلج کرده است. بار گذشته چنان سنگین است که همه زیر آن خرد شده اند.

عصیانگر به سادگی با گذشته خداحافظی می کند. این یک روند ادامه دار است؛ بنابراین، عصیانگر بودن یعنی پیوسته در عصیان بودن - زیرا هر لحظه به گذشته تبدیل می شود، هر روز به گذشته بدل خواهد شد. چنین نیست که گذشته پیشاپیش در گورستان قرار داشته باشد، شما هر لحظه از آن عبور می کنید. بنابراین، عصیانگر باید هنری تازه بیاموزد: هنر مردن بر هر لحظه ای که گذشته است، تا بتواند آزادانه در لحظه ای که آمده است زندگی کند. عصیانگر روندی همیشگی از عصیان است؛ او موجودی ایستا نیست. و اینجاست که من بین عصیانگر و انقلابی تمایز می گذارم.

انقلابی توسط گذشته شرطی شده است. شاید با عیسی مسیح یا با گوتام بودا شرطی نشده باشد، ولی توسط کارل مارکس یا مائو تسه تونگ یا جوزف استالین یا آدلف هیتلر یا بنینو موسولینی شرطی شده باشد.... مهم نیست که چه کسی او را شرطی ساخته است. انقلابی کتاب مقدس خودش را دارد - سرمایه *Das Kapital*؛ سرزمین مقدس خودش را دارد - روسیه شوروی؛ و زیارتگاه خودش را دارد - کاخ کرملین... و درست مانند هر فرد مذهبی دیگر، او براساس معرفت وجود خودش زندگی نمی کند. او براساس آگاهی که دیگران ساخته اند زندگی می کند.

بنابراین یک انقلابی چیزی جز یک مرتجع نیست. شاید با یک جامعه ی خاص مخالف باشد، ولی همیشه طرفدار یک جامعه ی دیگر است. شاید با یک فرهنگ مخالفت کند، ولی بی درنگ از فرهنگی دیگر طرفداری می کند. او فقط از یک زندان به زندان دیگر می رود - از مسیحیت به کمونیسم؛ از یک مذهب به مذهب دیگر روی می آورد - از هندویسم به مسیحیت. او زندان هایش را تغییر می دهد.

عصیانگر به سادگی از گذشته بیرون می زند و هرگز به گذشته اجازه نمی دهد تا بر او مسلط شود. این روندی دائمی و پیوسته است. تمام زندگی عصیانگر آتشی است در حال سوختن. او تا آخرین نفس شاداب است و جوان. او در هیچ موقعیتی براساس تجربه های گذشته اش واکنش نشان نمی دهد؛ در هر موقعیت براساس آگاهی کنونی خود پاسخ می دهد.

به نظر من، عصیانگر بودن تنها راه مذهبی بودن است و این به اصطلاح مذاهب، ابدأ مذهب نیستند. آن ها بشریت را کاملاً نابود کرده اند و انسان ها را به اسارت کشیده اند و روح هایشان را به زنجیر کشیده اند؛ بنابراین در ظاهر به نظر می رسد که شما آزاد هستید، ولی در عمق وجودتان، مذهب چنان وجدانی برایتان خلق کرده که به تسلط بر شما ادامه می دهد.

درست مانند این است که دانشمندی به نام دلگادو Delgado دریافت که در مغز انسان هفتصد مرکز وجود دارند. این مراکز با تمام بدن شما در ارتباط هستند. مرکزی برای سکس وجود دارد و مرکزی برای هوش و... برای هر فعالیت انسان مرکزی در مغز وجود دارد. اگر در یک مرکز خاص یک الکتروود کار بگذاریم، پدیده ای بسیار عجیب رخ می دهد. او برای نخستین بار در اسپانیا این را به نمایش گذاشت.

او الکتروودی را در مغز یک گاو بسیار قوی کار گذاشت و یک دستگاه کنترل از راه دور در جیبش داشت و در صحنه ایستاد و پرچم قرمز را تکان داد و آن گاو دیوانه وار به سمت او دوید. آن گاو در تمام اسپانیا از همه خطرناک تر بود و هزاران نفر برای تماشا آمده بودند. نفس همه بند آمده بود و هیچکس پلک نمی زد. گاو نزدیک تر و نزدیک تر می شد و همگی می ترسیدند که دلگادو تا چند لحظه ی دیگر بمیرد. ولی او دست در جیبش کرد و آن دستگاه کوچک را در آورد و درست وقتی که گاو در دوقدمی او قرار داشت دگمه ای را زد، کسی این را ندید، و گاو ناگهان درجایش ایستاد؛ گویی که مانند یک مجسمه خشک شده است.

از آن زمان دلگادو با حیوانات زیادی آزمایش کرد و روی انسان نیز. و نتیجه گیری او این است که کاری که او با الکترودهایش می کند، مذاهب با شرطی کردن هایشان انجام داده اند. شما از همان روزهای اول، زندگی یک کودک را شرطی می کنید و یک عقیده و مفهوم را برایش تکرار می کنید و تکرار می کنید؛ و این مفهوم در نزدیکی مرکز هوشمندی او جایگزین می شود و این مفهوم مرتب آن مرکز را تحریک کرده و سیخک می زند که کاری را بکند یا نکند.

آزمایشان دلگادو می تواند برای بشریت خطرناک باشد. می تواند توسط سیاستبازها مورد استفاده قرار بگیرد. وقتی نوزادی در بیمارستان متولد می شود، می توان یک الکتروود در مغزش و در مرکز هوش او کار

گذاشت؛ و یک نظام کنترل مرکزی می تواند مراقب این باشد که هیچکس انقلابی یا عصیانگر نشود.

شاید تعجب کنید که در درون جمعه، شما حساسیتی ندارید که بتوانید تشخیص دهید آیا چیزی در سرتان کاشته شده است یا نه. و یک دستگاه کنترل از راه دور می تواند ترتیب کار را بدهد... تمام روسیه را می توان از مرکزی در مسکو کنترل کرد. مذاهب همین کار را بصورتی خام انجام داده اند.

عصیانگر کسی است که تمامی گذشته را دور می ریزد، زیرا می خواهد زندگیش را براساس خواسته های خودش و طبیعت خودش زندگی کند - نه بر اساس یک گوتام بودا یا یک مسیح یا یک موسی.

عصیانگر تنها امید برای آینده ی بشریت است.

عصیانگر تمام مذاهب، تمام ملیت ها و تمام نژادها را نابود می کند— زیرا این ها همگی گندیده و گذشته هستند و از پیشرفت تکاملی انسان ممانعت می کنند. آن ها به هیچکس اجازه نمی دهند تا به شکوفایی تمام خود برسند؛ آن ها خواهان وجود انسان نیستند، بلکه گوسفند می خواهند.

مسیح همواره می گفت، "من چوپان شما هستم، و شما گوسفندان من..." و من همیشه در عجب بوده ام که حتی یکنفر هم برنخاست و نگفت، "این چه حرف بی معنی است که می زنی؟ اگر ما گوسفند باشیم، پس تو هم گوسفند هستی؛ و اگر تو چوپان هستی، پس ما هم چوپان هستیم."

نه تنها معاصرین او... بلکه در طول دوهزار سال حتی یک مسیحی نیز این نکته را نگفت که این برای بشریت یک توهین و تحقیر بزرگ است که انسان ها را گوسفند بخواند و خودش را چوپان و ناجی.

"من برای نجات شما آمده ام" و او حتی نتوانست خودش را نجات بدهد. و حتی اکنون نیمی از بشریت امیدوارند که او بازگردد و آنان را نجات بدهد. شما نمی توانید خودتان را نجات بدهید؛ تنها پسر خدا باید بیاید و شما را نجات دهد. و او به مردمش قول داده بود: "من به زودی بازمی گردم، در

ولی تمام مذاهب به راه های مختلف همین کار را کرده اند. کریشنا در گیتا می گوید که هرگاه مصیبت و رنج و تشویش باشد، "من بارها و بارها خواهم آمد." پنج هزار سال گذشته است و او حتی یک بار هم دیده نشده است، "بارها و بارها" که بجای خودش!

این افراد، هرچقدر هم که کلامشان زیبا باشد، حرمتی به بشریت نگذاشته اند. یک عصیانگر به شما احترام می گذارد و زندگی را محترم می شمارد. او برای هر موجودی که رشد می کند و تنفس می کند حرمتی عمیق قابل است. او خودش را بالاتر از شما قرار نمی دهد و خودش را از شما مقدس تر نمی انگارد؛ او فقط یکی در میان شماست. او تنها یک چیز را می تواند مدعی شود: که از شما باشهامت تر است. او نمی تواند شما را نجات بدهد، فقط شهامت شماست که می تواند شما را نجات دهد. او نمی تواند شما را رهبری کند، فقط جرات و جسارت شماست که می تواند شما را به رضایت از زندگیتان رهبری کند.

عصیانگری شیوه ای از زندگی است و به نظر من، تنها مذهب اصیل است. زیرا اگر شما طبق نور خود زندگی کنید، می توانید بارها گمراه شوید و بارها سقوط کنید؛ ولی هر سقوط، هر گمراهی شما را خردمندتر، هوشمندتر، فهیم تر و انسان تر می سازد. برای یادگرفتن، راه دیگری جز اشتباه کردن وجود ندارد. فقط یک اشتباه را دوبار مرتکب نشوید.

خدایی بجز آگاهی شما وجود ندارد.

نیازی به هیچ پاپ یا هیچ آیت الله یا شانکاراچاری وجود ندارد که بین شما و خداوند واسطه باشند. اینها بزرگترین جنایتکارهای روی زمین هستند زیرا از ناتوانی شما بهره کشی می کنند.

همین چند روز پیش پاپ گناهی را اعلام کرد: که فرد نباید مستقیماً نزد خداوند اعتراف کند، باید از طریق کشیش اعتراف کنید. اعتراف مستقیم و ارتباط داشتن مستقیم با خداوند یک گناه محسوب می شود... عجیب است... می توانید به روشنی ببینید که این یک مذهب نیست، یک تجارت است. زیرا اگر مردم شروع کنند به اعتراف کردن مستقیم نزد خداوند، آنوقت چه کسی نزد کشیش اعتراف کند و وجه جریمه را بپردازد؟ وجود کشیش بیفایده خواهد بود و پاپ

بی‌فایده خواهد شد.

تمام کنشیشان تظاهر می‌کنند که بین شما و منبع غایی حیات واسطه هستند. آنان هیچ چیز از منبع غایی زندگی نمی‌دانند. تنها شما هستید که می‌توانید منبع زندگی خود را بشناسید. ولی منبع حیات شما همان منبع غایی زندگی است، زیرا ما از هم جدا نیستیم. هیچ انسانی یک جزیره نیست. ما در زیر همگی یک قاره‌ی وسیع هستیم، و جزیره‌ها بسیار هستند، ولی شما در عمق اقیانوس باهم ملاقات می‌کنید. شما بخشی از یک زمین و یک اقیانوس هستید. در مورد آگاهی و معرفت نیز چنین است. ولی انسان باید از کلیسا و معبد و مسجد و کنیسا آزاد باشد. انسان فقط باید خودش باشد و چالش زندگی را هرکجا که او را رهبری کند بپذیرد. تنها راهنما خود شما هستید.

شما مرشد و ارباب خودتان هستید.

اشو عزیز

آیا فکر می‌کنید آموزش‌های شما افراطی هستند؟

گیولیا Giulia، من هیچ آموزشی ندارم. زندگی‌من زندگی یک عصیانگر است. من نظریه، فلسفه و الهیاتی ندارم که به شما آموزش دهم. من فقط تجربه‌ی عصیانگری خودم را دارم تا با شما قسمت کنم و شما را دچار عصیانگری سازم. و وقتی شما یک عصیانگر بشوید، نسخه‌ی کرینی من نخواهید بود؛ برای خودتان پدیده‌ای منحصر به فرد خواهید بود.

تمام بوداییان می‌کوشند تا نسخه‌ی کرینی گوتام بودا شوند. او یک آموزش دارد: اگر از آن پیروی کنید، درست مانند او خواهید شدز تمام مسیحیان نسخه‌های کرینی هستند؛ نسخه‌ی اصلی عیسی مسیح است.

من هیچ آموزش و نظریه و انضباطی ندارم که به شما بدهم. تمام تلاش من این است که شما را بیدار کنم: درست مانند آب سردی که به چشم هایتان پاشیده می‌شود. و وقتی بیدار شدید درخواهید یافت که مانند من شده اید: یک نسخه ی‌کربنی از من. شما فقط خودتان خواهید بود، نه مسیحی، نه هندو و نه محمدی... یک گل منحصر به فرد. هیچ دو نفر مانند هم نیستند. چگونه می‌توان اینهمه مسیحی یافت؟ این تعدا بودایی چگونه ممکن است؟

و تمام تاریخ شاهد این گفته ی من است.

در طول بیست و پنج قرن، میلیون ها انسان در شرق آموزش ها و طریق گوتام بودا را آزمایش کرده اند، ولی حتی یک نفر هم قادر نبوده که گوتام بودا شود. طبیعت اجازه نمی دهد که دو نفر مانند هم باشند. طبیعت خط تولید اتوموبیل نیست... می توانید صدها و هزاران ماشین فورد را ببینید که از خط تولید بیرون می آیند که همگی دقیقاً مثل هم هستند. طبیعت بسیار خلاق است و بسیار مبتکر: همیشه انسانی تازه می سازد. میلیون ها و میلیون ها انسان خلق شده اند ولی دو نفر مانند هم نیستند. حتی دو برگ را روی درخت نمی توانید پیدا کنید که دقیقاً شکل هم باشند و یا دو قطعه سنگ شبیه به هم را در روی ساحل. هر یک فردیت خاص خودش را دارد.

من آموزشی ندارم، ولی هر آنچه که تجربه کرده ام پدیده ای زنده است که با شما قسمت می کنم، نه واژه، نه نظریه و نه فرضیه است. می توانم بقدر مورد نیاز به شما نزدیکی تقدیم کنم: درست مثل وقتی که شمعی نیفروخته را به شمعی در حال سوختن نزدیک می کنید... نقطه ای وجود دارد که ناگهان شعله ی سوزان به شمع نیفروخته می جهد. شمع افروخته چیزی از دست نمی دهد و هیچ آموزشی منتقل نشده است، بلکه آتشی منتقل شده است.

گیولیا، می خواهم بگویم که من آموزشی ندارم، ولی آتشی بزرگ در قلبم دارم و هرکس که نزدیک من می آید برافروخته می شود.

این مردم اینجا پیروان من نیستند. اینان فقط دوستانی هستند که تجربه ای را سهیم می شوند که می تواند هر آنچه را که در آنان کاذب است بسوزاند و می تواند آنچه را که جوهر فردیت آنان است خالص گرداند: نیروی بالقوه ی اصیل آنان. اینجا یک مدرسه ی کیمیاگری است، یک مدرسه ی عرفانی. من یک آموزگار نیستم. من هیچ فکر و ایده ای ندارم. ولی آتشی برای قسمت کردن دارم، عشقی برای سهیم کردن دارم؛ و برای کسانی که

آماده اند، من آمادگی دارم تا هرآنچه را که دارم بدهم، و آنان به هیچ وجهی در اسارت نخواهند بود.

هرچه بیشتر نزدیک من بیایند، مرا بیشتر درک می کنند، بیشتر خودشان خواهند بود؛
معجزه همین است.

من معتقد نیستم که راه رفتن روی آب معجزه است. حماقت محض است. معجزه ی واقعی بیدارکردن شماسست، آوردن پیام آزادی برای شماسست: آزادی از تمام قیدها. و من زندان های شما را با قیدها و زنجیرهای جدید جایگزین نمی کنم؛ من فقط شما را در آسمان باز رها می کنم. من قدری شما پرواز می کنم تا شما شهامتی پیدا کنید: نیازی به ترسیدن نیست: شما نیز بال دارید، درست مانند من که بال دارم. شما از آن ها استفاده نکرده اید؛ هرگز به شما گفته نشده است که شما هم پر پرواز دارید. بنابراین اینجا مکانی است که من هرگونه تلاشی می کنم تا شما از وجود بالهایتان هشیار شوید، شما راتشویق می کنم و به سمت آسمان بی نهایتی سوق می دهم که به شما تعلق دارد. اینجا مکانی کاملاً متفاوت است: یک کلیسا و معبد یا کنیسا نیست. من ناجی شما نیستم و نه اینکه پیامبر هیچ خدای باشم. پیامبر فقط یک پستیچی است و نه چیزی دیگر.

من پیامی ندارم که به شما بدهم، ولی آتشی دارم که به شما وارد کنم. و اگر این آتش افراطی نباشد، آنوقت هیچ چیز دیگر در تمام دنیا نمی تواند افراطی باشد.

اشو عزیز

فکر می کنید وجود شما در یک حزب سیاسی چگونه می تواند
به اعضای این حزب کمک کند؟

من از سیاست متنفرم. من یک سیاست باز نیستم، و هرگز یک سیاست باز نخواهم شد. دعوتی از سوی حزب رادیکال ایتالیا آمده که می خواهند من رئیس آن حزب باشم. به اطلاع آنان رساندم: من نمی توانم

عضو حزب شما باشم، ولی می توانم یک دوست باشم، و اگر بخواهید عصیان بیشتری برای مردم کشورتان بدهید و نیاز به راهنمایی دارید، من می توانم بسیار مفید باشم.

من به سبب وجود پاپ، علاقه ی خاصی به ایتالیا دارم: تا زمانی که واتیکان کاملاً نابود نشود بشریت آزادی را نخواهد شناخت. پاپ نماینده ی خدا نیست، او نماینده این فکر است که چگونه می توان مردم را به اسارت کشید.

ایتالیا توسط مذهب کاتولیک نابود شده است. وگرنه، در روزگاران طلایی خودش، یکی از زیباترین کشورها بود، به این دلیل ساده که مذهب خاصی نداشت. به زندگی اعتقاد داشت، عشق را باور داشت و زمینی بود. آن روزگار زیباترین روزهای ایتالیا بودند. تمام کشور پر از زوربا بود.

ولی مشکل از اینجا شروع شد که یهودیه، جایی که مسیح در آن متولد شد، تحت حاکمیت امپراطوری روم بود و عیسی مسیح را به درخواست یهودیان به صلیب کشیدند و آن سرزمین تحت فرمانفرمایی پونتیوس پایلِت Pontius pilate فرماندار یهودیه قرار داشت.

این داستانی عجیب از روانشناسی بشر است. پونتیوس پایلِت هرگز نمی خواست مسیح را به صلیب بکشد، چون می دید که در این مرد اشکالی وجود ندارد. فوقش این است که قدری دیوانه است و در مورد چیزهایی خطر صحبت می کند... هرکسی می تواند بگوید، "من تنها پسر خدا هستم" ضرر این در چیست؟ او به کسی آسیب نمی زد.

ولی یهودیان، مخصوصاً رییس خاخام ها بسیار با مسیح دشمنی داشتند، زیرا آنان فکر می کردند که خداوند در انحصار آنان است؛ و این پسر نجار، که بی سواد است و بی فرهنگ، مفهوم آنان از خدا را نابود می کند، و چنین وانمود می کند که او همان ناجی موعودی است که یهودیان بسیار در انتظارش بوده اند. آنان نمی توانستند او را تحمل کنند.

پونتیوس پای ملت سیاستمدارانه رفتار کرد، همانطور که از سیاست بازها انتظار می‌رود. با وجودی که می دانست که عیسی مسیح کاملاً بیگناه است... فقط قدری پیچ و مهره در سرش شل شده، ولی این یک جرم نیست! نمی توان شما را به جرم اینکه مهره ای شل یا سفت است به صلیب کشید. می توانید به کارگاهی بروید تا آن مهره را تنظیم کنند ولی راهش به صلیب کشیدن نیست.

بنابراین یک عمل بسیار نمادین انجام شد که مسیحیان هرگز در موردش صحبت نمی کنند ، ولی زیگموند فروید بسیار به این عمل علاقه داشت.... مسیح را برای رضایت خاطر یهودیان به صلیب کشیدند. یهودیه سرزمین آنان بود و اگر مسیح به صلیب کشیده نمی شد هر امکانی بود که یهودیان بر علیه امپراطوری سر به شورش بردارند. امپراطوری نمی توانست به خاطر نجات یک انسان بیگناه این ریسک را بکند.

وقتی پونتیوس پابلت فرمان صلیب کشیدن را صادر کرد و به داخل کاخ خودش رفت، اولین کاری که کرد این بود که دست هایش را شست، بدون آب یا صابون، ولی بصورت نمادین دست هایش را به هم مالید و شست. این شستن دست ها، توسط زیگموند فروید که خودش یک یهودی بود، بسیار جدی گرفته شد. پونتیوس پای ملت بطور ناخودآگاه سعی داشت بگوید که،

"من مسئول نیستم. من دست هایم را کاملاً از این کار می شویم. این کار یهودیان است. گناه من نیست." ولی احساس گناه در او وجود داشت.

پیروان مسیح آهسته آهسته وارد امپراطوری روم می شدند و این احساس گناه رشد می کرد، زیرا مسیح تحت حکومت امپراطوری روم به صلیب کشیده شده بود. بسیاری از رومی ها احساس گناه می کردند که آنان نیز در این کار سهمی دارند؛ فقط برای نجات امپراطوری مردی بی گناه را به صلیب کشیده بودند، یک مرد خدا را.

اینجا نقطه ی عطف تاریخ روم بود و عاقبت، فلسفه ی زمینی و بی خدایی pagan روم در زیر ابر سیاه کاتولیک و ایدئولوژی مسیحیت ناپدید شد. به دلیل مسیحیت، روم شکوه دیرین خودش را از دست داد ، زیرا مسیحیت چنین آموزش می دهد: برکت بر ضعفا باد، برکت بر کسانی باد که در آخر صف هستند ، زیرا آنان وارثان ملکوت الهی هستند.

امپراطوری روم از بین رفت. هر امپراطوری پس از اوجی مشخص از بین می رود. در این دنیا هیچ چیز پایدار نمی ماند؛ همه چیز جاری و متغیر است. و مبلغان مسیحی در سراسر ایتالیا می چرخیدند و این ایدئولوژی فقر و ضعف را موعظه می کردند؛ که شما گناهکار زاده شده اید و اگر مسیح شما را نجات ندهد، تا ابد در قعر جهنم خواهید سوخت.

ایتالیا به سبب ترس و ناتوانی طعمه ی مسیحیت شد. مسیح را به قتل رسانده بود ولی روانشناسی بشری چیزی عجیب است؛ به صلیب کشیده شدن مسیح در نهایت فلسفه ی بی خدایی رومیان را به صلیب کشید و روم با تمام عظمت و شکوهش به صلیب کشیده شد.

ایتالیا کشوری از یاد رفته باقی خواهد ماند. شکوه آن فقط در ضرب المثل باقی مانده است؛ "همه ی راه ها به رم ختم می شود." دیگر چنین نیست. روزگاری این گفته درست بود؛ حالا، نیمی از راه ها به واشنگتن و نیمی به مسکو ختم می شوند، حتی یک راه هم به رم ختم نمی شود. واتیکان را نابود کنید و دست کم یک راه به آنجا بسازید!

من می توانم به حزب رادیکال ایتالیا کمک کنم که باردیگر رویکرد زیبای زمینی بودن نسبت به زندگی pagan approach زنده کند؛ زیرا در عمق روح ایتالیا آن فلسفه هنوز وجود دارد و برای همین است که من بسیار عاشق ایتالیایی ها هستم. من امید مشخصی دارم که چیزها همیشه چنین نخواهد ماند. فلسفه ی زمینی بودن، به زمان خود، خودش را احیا خواهد کرد. و برای همین است که قبول کردم که اگر بخواهید من دوست و راهنمای شما باشم، من در دسترس هستم، زیرا من عمیقاً به این جنبه از روح ایتالیایی ها شدیداً علاقه دارم.

در هندوستان دشوار است، زیرا دست کم برای ده هزار سال فلسفه ی زمینی بودن شنیده نشده است؛ شاید مرده باشد... ولی بسیاری از سالکین من ایتالیایی هستند و هرگاه نزد من می آیند می توانم ببینم که مسیحیت آنان سطحی است و زمینی بودن آنان واقعیتشان است، و من به زمینی بودن آنان علاقه دارم.

ایتالیا می تواند باردیگر به عظمت خود بازگردد ولی نه بنوان یک کشور کاتولیک. خود همین واژه نشان دهنده ی سقوط ذهن و روح ایتالیایی است. زیبایی ایتالیا به فلسفه ی زمینی بودنش است، در عشقش به جهان هستی به عشقش به آواز و رقص و عشقش به بدن است.

به نظر من زمینی بودن آغاز روحانی بودن واقعی است، پایان آن نیست. زوربا آغاز است و بودا، انتها. من باید آغاز را در ایتالیا پیدا کنم و پایان را در هندوستان. و زمانی که بتوانیم ترکیبی از زمینی بودن و بیدار بودن و اشراق بسازیم، انسان تمام را خواهیم داشت.

می توانید فلسفه ی مرا فلسفه ی انسان تمام Total
Man بخوانید.

هیچ چیز را نباید منکر شد، همه چیز باید در یک هماهنگی و
همنوایی زیبا جذب گردد.

فصل دوازدهم

16 فوریه 1987 ، هشت صبح

تمام بوداها قمارباز هستند

اشو عزیز

چرا هرگاه حقیقت و دروغ باهم دیدار می کنند، در دسر ایجاد می شود؟

ودوده Waduda ، انسان تقریباً در دروغ زندگی می کند، زیرا دروغ
راحت و بی دردسر است. برای یافتن يك دروغ زیاد نباید تلاش کنی. تمام
جامعه آماده است تا انواع دروغ ها را
به تو بدهد ، ولی حقیقت يك جست و جوی فردی است.

دروغ ها اختراع جامعه هستند.

بنابراین هرگاه حقیقت کشف شود، در دسر ایجاد خواهد شد. شما
تمام زندگیتان را در دروغ

به سر برده اید ، دروغ های قشنگ ، و ناگهان در می یابید که تمام زندگیتان فروپاشیده است.

برای برگزیدن حقیقت، نخست باید برای یافتنش سخت بکوشی. دوم، وقتی که آن را یافتی، همچنین ناگهان درمی یابی که تمامی جامعه بر علیه تو است ، تمام دنیا با تو مخالف است.

اگر بخواهی براساس حقیقت خودت زندگی کنی، باید با تمام دنیا روبه رو شوی: شاید شغلت را از دست بدهی، شاید همسرت از تو طلاق بگیرد، شاید والدینت تو را ترک کنند، کشیش ها تو را محکوم خواهند کرد، سیاستمداران با تو مخالفت خواهند کرد. ناگهان خودت را در این دنیای پهناور تنها خواهی یافت. تو مجبوری به هزارویک راه به این جامعه متکی باشی،

و جامعه مایل است تا تو براساس دروغ هایش زندگی کنی ، در دسر از اینجاست.

ولی این فقط از بیرون است که یافتن حقیقت در زندگی تو تولید اغتشاش می کند. تا جایی که به دنیای درونت مربوط است، وقتی که حقیقت را پیدا کنی، برای نخستین بار به وطن

رسیده ای، راحت، آسوده و قدرتمند هستی ، به قدری قوی که به تنهایی قادر هستی با تمام دنیا روبه رو شوی. آن مشکلات پیش پا افتاده هستند. آنچه که با حقیقت پیدا می کنی، چنان گنجینه ای است که وقتی آن را یافتی حاضر نیستی آن را با هیچ دروغی معاوضه کنی.

بنابراین، درست است که در دسر وجود دارد. ولی این فقط نیمی از حقیقت است: فقط شامل بیرون است ، و آن نیز به این سبب است که خودت با حقیقت خو نگرفته ای.

زمانی که قدرت و نیروی حقیقت را ببینی، آنگاه تمام دنیا به نظر ناتوان خواهد رسید.

می توانی با آن جنگی، راه خودت را بسازی، می توانی براساس نور خودت زندگی کنی و آنوقت برایت در دسر نخواهد بود. شاید برای دیگران در دسر باشد.

من این را با قدرت و مرجعیت خودم به تو می گویم: برای من در دسر وجود ندارد... و تمام دنیا دچار در دسر است. این من هستم که باید دچار در دسر باشم، ربطی به آن ها ندارد!

ولي حقيقت چنان قدرتي دارد، چنان نيروي عظيمي از خودش دارد که نيازي نيست نگرانش باشي. چرا مردم ديگر نگران هستند؟ چرا در دسر مي آفرينند؟ آنان به اين سبب نگراند و مشکل آفريني مي کنند که حقيقت تو، آنان را از دروغ هاي خودشان آگاه مي سازد، و آنان خواهان اين نيستند. آگاه شدن از دروغ هاي خود و با آن ها ادامه ي زندگي دادن، بزرگترين تجربه ي شکنجه است، آنان مي خواهند تو را حذف کنند.

تو يك بيگانه گشته اي، يك خارجي. تو خدای آنان را باور نداری، بهشت و دوزخ آنان را باور نداری، به انواع خرافاتي که براي شان بسيار ارزشمند است اعتقادي نداری. ولي دروغ هاي آنان در برابر حقيقت تو همچون تاريخي در برابر نور شروع مي کند به از بين رفتن.

تو آن نور را يافته اي: اينک تمام تاريخي دنيا نمي تواند به نور آسيبي بزند. فقط شعله اي کوچک از نور، از تمام تاريخي هاي جهان قوي تر است.

ولي البته آنان که در تاريخي زندگي مي کنند و به آن عادت کرده اند و زندگيشان را بر آن اساس شکل داده اند، اين را بسيار انقلابي خواهند يافت.

و مردم نمي خواهند تغيير کنند، زيرا هر تغيير يعني آموختن زندگي از نو: هر تغيير تولدي جديد است. آنان به راحتی به اين زندگي خو گرفته اند، آنان با جمعيت اطرافشان و با تمام خرافاتش زندگي مي کرده اند، صاحب احترام و حرمت بوده اند. حقيقت تو به يقين آنان را آگاه مي سازد که تمام زندگيشان را در کاخ هاي ماسه اي زندگي کرده اند، فقط نسيمي از حقيقت کافي است تا آن را از هم بپاشد. براي نجات کاخ هاي ماسه اي خود، آنان انواع در دسر ها را براي فراهم مي کنند.

ولي انسان اهل حقيقت قادر است تمام در دسر ها را بپذيرد، زيرا آنچه که در درونش دارد، چنان زيبا، جاودانه، عظيم و وجدآور است که چه کسي به اين در دسر هاي جزيي اهميت مي دهد؟ شايد شغل از دست برود، شايد همسرت فرار کند، شايد والدين از ارث محروم کنند..... تمام اين ها در مقايسه با آنچه در درون يافته اي بي معني هستند.

آن مردم نمي دانند که تو در درون چه داري، در دسر از اينجا ناشي مي شود. ولي مشکل از تو نيست. فقط در ابتدا است که ناگهان احساس

می‌کنی از زندگی راحت در جامعه و دنج بودن در میان جمعیت بیرون کشیده شده‌ای. ولی هرچه بیشتر و بیشتر از گرمای درونت هشیار شوی، به جمعیت نیازی نخواهی داشت. خودت کفایت می‌کنی. حقیقت چنان تغذیه‌ای است، چنان دستیابی والا‌یی است که اینک می‌توانی به راحتی تمام زندگی‌ات را برایش فدا کنی، زیرا چیزی را بزرگتر از زندگی یافته‌ای: خود منبع حیات را یافته‌ای، منبعی که تمام زندگی‌ها از آن سرچشمه می‌گیرند.

بنابراین نگران دردرس نباش. به سبب همین دردرس است که میلیون‌ها انسان هرگز به حقیقت فکر نمی‌کنند. احساس می‌کنند بهتر است جمعیت گوسفندان را دنباله روی کنند و هرگز همچون شیر غرش نکنند.

اشو عزیز

بودن با شما در اینجا... تشنه شدن و نوشیدن و رقصیدن... منتظر بودن... احساس کردن... بودن... من فاصله را گم می‌کنم، پل را و بازگشت به جریان زندگی تقریباً مستلزم تلاش می‌شود... ولی با این حال، این‌ها با شادمانی رخ می‌دهند. و اشو، حتی سپاسگزاری نیز در جریان نرم سکوت ذوب می‌شود. احساس نو شدن می‌کنم، قابل بیان نیست...
خیلی خوب است... آیا این همان عطری است که شما آن را رازی آشکار می‌خوانید؟

کاو، شو Kavisho، این رقص این ترانه این شمع این عطر یقیناً همان چیزی است که آن را راز آشکار open secret می‌خوانم. ولی این تنها شروع آن است، خیلی بیش از این‌ها هست. و من فقط می‌توانم شما را تا شروع آن ببرم، از آنجا تو باید عمیق‌تر وارد وجود خودت بشوی: مطلقاً تنها.

ولی این تنها بودن aloneness، تنهایی lonely نیست زیرا تو با چنان زیبایی و چنان سرور و چنان سروری احاطه شده‌ای که هرگز احساس تنهایی نخواهی کرد. تنها هستی ولی احساس تنهایی نخواهی کرد. و

همین تنها بودن نیز یک خوشی عظیم می شود زیرا این آزادی است: آزادی از توده ها و دسته ها، آزادی از کلیسا و از مذاهب و از سیاست ها - آزادی از هرچه که قبلاً بخشی از زندگی تو بوده. تو خودت را کشف کرده ای.

من آن را راز آشکار می خوانم زیرا که در درسترس همه هست. چنان نزدیک است که تو فقط باید دستت را کمی عمیق تر در درونت فرو ببری و آن را خواهی یافت.

ولی مردم در کتاب های مقدس باستانی و در فلسفه ها به دنبال آن می گردند... و آنچه می یابند فقط کلمات است. آن کلمات برای تو رقص نمی آورند، آن ها برای تو عطری نمی آورند، بلکه فقط بوی تعفن کتاب های کهنه را می آورند. آن ها می توانند نظام های قشنگ به شما بدهند، ولی هیچکدام پایه و اساس ندارند.

من آن را راز آشکار می خوانم زیرا که همیشه آشکار بوده است که ملکوت خداوند در درون شماست. با این وجود هیچکس در آنجا به دنبالش نمی گردد. شاید شما از یافتن خداوند وحشت دارید. شاید از مشغوف بودن و عاشق بودن و مسرور بودن می هراسید - زیرا این ها راه های خطرناکی در زندگی هستند. ولی چون خطرناک هستند، نوعی هیجان دارند: قلبت تندتر می تپد، شعله ی زندگی ت روشن تر می سوزد، هر لحظه از زندگیت با تمامیت و شدت بیشتری سپری می شود.

بنابراین من آن را آشکار می خوانم زیرا برای همه شناخته شده است و با این حال آن را راز می خوانم زیرا هیچکس سعی نمی کند آن را پیدا کند. این متضاد به نظر می رسد: "راز آشکار" ولی این تمامی تاریخ معرفت انسانی است: شاید از این واقعیت باخبر نباشید که شما از چیزهایی که مشتاق آن هستید می ترسید.

برای مثال همه می خواهند عاشق باشند - ولی تا یک اندازه ی مشخص. و رای آن، ترس شما را می فشارد... زیرا عشق چنان قوی است که به نظر می رسد اگر عمیق تر واردش بشوی امکان بازگشت وجود ندارد. عشق چنان قدرتمند است که نفس تو و شخصیت تو را بخار خواهد کرد - چیزهایی که با دقت بسیار پرورده ای و تمام زندگیت را بخاطر آن ها هدر داده ای.

مردم می گویند که می خواهند شمع را تجربه کنند - ولی این واقعیت را درک نمی کنند که نمی توان شمع را تجربه کرد. فقط وقتی که ناپدید بشوی شمع وجود خواهد داشت. و در تاریخ طولانی بشریت فقط اندکی از مردم قادر بوده اند که قمار کنند. تمام گوتام بوداها قمارباز هستند، زیرا برای چیزی ناشناخته قمار می کنند و هرآنچه را که شناخته شده است به خطر می اندازند.

خرد معمولی بشری می گوید که نیمی قرص نان در دست بهتر از تمام قرص نان در دوردست است. ولی خرد کسانی که واقعاً شناخته اند می گوید: همه چیز را برای ناشناخته unknown و غیرقابل شناخت unknowable به خطر بینداز، زیرا نمی دانی که چقدر خوشی و چقدر عطر و چه مقدار زندگی در دسترس خواهد بود. فقط یک گام باید برداشت و آن این است که آماده باشی تا در آن غرق شوی و در آن ناپدید شوی.

و کاوبشو، من می بینم که این دارد برای تو اتفاق می افتد. توبه سمت آن حرکت می کنی... قدری مردد. گاهی می بینم که تو در مرز آن هستی و آنوقت متوقف می شوی. نایست. چیزی برای از دست دادن نداری شخصیت تو چیزی جز رنج به تو نداده است؛ نفس تو چیزی جز درد به تو نبخشیده است؛ ذهن تو چیزی جز افکار تو خالی به تو نداده است. پس چیزی برای از دست دادن وجود ندارد. شاید قیدها، غل و زنجیرهای را از دست بدهی، ولی این ها ارزش نگه داشتن را ندارند، این ها لوازم تزئینی تو نیستند.

همه چیز را به مخاطره بگذار.

من منتظر تو بوده ام، و می بینم که تو به آن راز آشکار بسیار نزدیک شده ای... و تو می ایستی یا پس می کشی. این ترسی طبیعی است، شاید برای خلی زیاد باشد و بسیار ناگهانی. ولی به یاد بسپار: هیچکس نمیتواند از قبل برای این آماده بشود. همه باید بدون آماده شدن واردش شوند و هرکسی باید یک روز این جهش را انجام دهد، بدون فکر کردن. می توانی بعد از پریدن هرچقدر که بخواهی فکر کنی

ضرب المثل می گوید: قبل از عمل فکر کن. من مایلم به تو بگویم:
اول عمل کن، و آنگاه هر چقدر که بخواهی فکر کن. برای فکر کردن مطلقاً
آزاد هستی...

وقتی فرد به آن راز آشکار نزدیک می شود، ذهن تولید ترس می کند:
شاید دیوانه شوی. صبر کن... بیشتر فرورفتن در این خطرناک است، شاید
عقلت را از دست بدهی. ولی این چه نوع عقل سلیم است که شما دارید؟
چه گلی بر سر شما زده است؟ و چه عصاره ای به زندگی شما بخشیده
است؟ و چه نوری به چشمانتان آورده است؟

پس وقتی که به مرز آن می رسی فکر نکن که دنیای راز آشکار
شروع می شود:
شهامتی گرد بیاور و ببر.

در زمان کودکی، درست در مجاورت روستای ما یک رودخانه ی زیبا
وجود داشت، و خوشی من در این بود که بالاترین نقطه را برای پریدن در آن
رودخانه پیدا کنم. دوستانم که می دیدند من چقدر از این کار لذت می برم با
من می آمدند و می دیدند که من پرده ام و هنوز زنده ام و در رودخانه شنا
می کنم. آنان هرگونه تلاشی می کردند...

بیشتر آنان هندو بودند و هندوها یک کتاب مخصوص کوچک دارند به نام
هانومان چالیسا Hanuman Chalisa. شما مجسمه و تصویر خدای
میمون hanuman را دیده اید. هندوها می پندارند که اگر شما هانومان
چالیسا را تکرار کنید، مانند آن خدای میمون قدرتمند
می شوید؛ خدایی که کوهستان را در دست هایش حمل کرده بود.

من تعجب می کردم: آنان هانومان چلیسا را تکرار می کردند و جرات
پیدا می کردند و با شدت می دودیدند... و درست در لب پرتگاه می ایستادند؛
گویی که دیواری نامریی در آنجا هست. من می گفتم، "چه اتفاقی افتاد؟"

می گفتند، "خیلی عمیق است... و شاید دبی جهت دچار شکستگی
استخوان بشویم و شاید هم بمیریم."

ولی من می گفتم، "شما مرا دیده اید که پریده ام..."

می‌گفتند، "ما همیشه فکر می‌کردیم که تو استثنایی هستی."

گفتم، "این عجیب است. بدن من مانند بدن شماست، چرا باید من استثنا باشم؟"

این کاری است که ما با بودا، ماهاویرا، آدینات، پاتانجلی و کبیر انجام داده ایم: آنان را در یک طبقه بندی جداگانه قرار داده ایم. "این‌ها مردمانی مخصوص هستند و ما مردمی معمولی." ولی آنان نیز قبل از اینکه پرش کنند مردمانی معمولی بودند. این پرش است که آنان را فوق العاده ساخته؛ نه اینکه آنان موجوداتی خارق العاده بوده باشند. واقعیت درست عکس این است.

و من آهسته آهسته دوستانم را ترغیب کردم... چند نفر از آنان پریدند و گفتند، "واقعاً مشکلی نیست. ولی خیلی ترسناک می‌نمود... تقریباً مانند مرگ بود. ولی تو آنقدر اصرار کردی که ما احساس کردیم خیلی ترسو هستیم و ابداً زنده نیستیم. پس فکر کردیم که فوقش این است که

می‌میریم - و وقتی کسی مرده باشد که دیگر مشکلی وجود ندارد..."

ولی وقتی که آنان پریدند... آنوقت شروع کردند به پریدن از نقاط حتی بالاتر. پل راه آهن بالاترین نقطه در کنار ساحل بود و یک مأمور پلیس با مسلسل بطور شبانه روزی در آنجا مستقر بود، زیرا مردم از آن مکان برای خودکشی استفاده می‌کردند. مردم پس از امتحانات و دریافت نتیجه که مردود شده اند، دست به خودکشی می‌زدند؛ و یا کسی ورشکسته می‌شد و خودکشی می‌کرد.

وقتی ما از سایر نقاط بلند پریدیم، من نزد آن پلیس رفتم و گفتم، "من خودکشی نمی‌کنم، بنابراین جلوی مرا نگیر. اگر جلوگیری کنی، خودکشی خواهم کرد!"

او گفت، "عجیب است. اگر خودکشی نمی‌کنی پس چکار می‌کنی؟"

گفتم، "من فقط از پریدن در رودخانه لذت می‌برم. اینجا بلندترین نقطه است. و من دوستانم را با خودم آورده‌ام. می‌توانی ببینی."

گفت، "ولیات باشد. هیچکس نباید بفهمد، و من نگران هستم. شاید تو برای خودکشی‌پری، ولی خودکشی شاید اتفاق بیفتد. باوجودی که من سال‌هاست اینجا هستم، به فکر پریدن نیفتاده‌ام."

گفتم، "اگر با فکر کردن شروع کنی... هیچکس نمی‌تواند بی‌درد. تمام راز در همین است: اول فکر نکن. ما اول می‌پریم و بعداً فکر می‌کنیم."

گفت، "پس فایده‌ی فکر کردن چیست؟ وقتی پریده‌ای، پریده‌ای."

پس به او گفتم، "نگران نباش و نترس ازی نیست از مسلسلت استفاده کنی."

او کنج‌کاو شد و اجازه داد تا من بپریم. من پریدم درحالی‌که دیگران هانومان چلیسا را تکرار می‌کردند و می‌لرزیدند، چون اینجا بلندترین نقطه بود. تابستان بود و رودخانه عمق کمتری داشت. ولی وقتی پریدم و نگیهان دید که من کاملاً خوشحالم و برایش دست تکان دادم، گفت "خدای من! پس برسر مردمی که خودکشی می‌کنند چه می‌آید؟ و او از دوستانم پرسید،
"شما اینجا چکار می‌کنید؟"

گفتند، "ما هانومان چلیسا می‌خوانیم! ما اول از هانومان کسب قدرت می‌کنیم... زیرا این پسر دیوانه است. ما از او پیروی نمی‌کنیم؛ ما مراسم خودمان را داریم. ما اول هانومان چلیسا می‌خوانیم و از خدا می‌خواهیم تا ما را نجات بدهد." و آنان یکی بعد از دیگری پریدند.

و تعجب خواهید کرد: وقتی آخرین پسر پرید و نگیهان دید که همگی زنده هستیم، او اسلحه‌اش را کناری گذاشت و هانومان چلیسا را گفت و داخل رودخانه پرید. و او گفت، "عجیب است. هیچکس نمرده است! و من دیده‌ام که مردم می‌میرند..."

گفتم، "چون آنان می‌خواستند که بمیرند. برای ما، این یک چالش برای زنده بودن است و برای آنان چنین نیست."

راز آشکار یک مرز لطیف است. هرکسی نزدیک آن می‌آید و احساس می‌کند که اگر یک قدم دیگر بردارد دیوانه خواهد شد. من کاویشو را

دیده‌ام که تقریباً به مرز رسیده و سپس خودش را پس کشیده است. آویرباو Avirbhava بی درنگ به لب مرز می‌رسد و سپس سعی می‌کند مرا متوقف کند. او این را به من نشان می‌دهد و نه هیچ چیز دیگر. او چشم هایش را می‌بندد... او می‌خواهد با بازکردن چشم‌های بزرگش مرا بترساند - ولی من هم می‌توانم چشم‌های بزرگم را باز کنم!

یک روز او چنان در لب حاشیه قرار داشت و از رسیدن آن لحظه چنان ترسیده بود که سرش را میان زانوهایش گذاشت و دست هایش را زیر پاهایش، فقط برای اینکه از من دوری کند. گاهی شروع به گریستن می‌کند. ولی من ابداً اهمیتی نمی‌دهم: من به کارم ادامه می‌دهم! او گاهی فقط برای اینکه از من دوری کند در این طرف می‌نشیند و وقتی شهامت کافی پیدا کند، در این سمت می‌نشیند.

آری کاویشو، این راز آشکار است. امروز سعی کن وارد آن بشوی. من اینجا هستم؛ نگران نباش. من بیش از هرکس دیگر وارد آن شده‌ام: هیچ دیوانگی رخ نخواهد داد؛ هیچ جنونی اتفاق نخواهد افتاد؛ هیچ مرگی رخ نخواهد داد. فقط وقتی یک بار واردش شوی، آنوقت مطلقاً آسوده خواهی شد. آنوقت می‌توانی واردش بشوی و از آن خارج شوی؛ درست همانطور که به منزلت وارد می‌شوی و از آن خارج می‌شوی. برای ورود و خروج از خانه ات هرگز فکر نمی‌کنی که چطور وارد بشوی و چطور خارج شوی.

وجود درونی تو زندگی‌بزرگتر تو است. مرگ می‌تواند در بیرون رخ بدهد، ولی نه در درون. حتی وقتی که مردم می‌میرند، فقط در بیرون می‌میرند؛ درون جاودانه است.

و دیوانگی توسط فکرکردن رخ می‌دهد؛ دیوانگی هرگز نمی‌تواند توسط بی‌فکری رخ بدهد. بنابراین وقتی که آن لحظه فرا می‌رسد و ذهن خالی‌است و تمام افکار ناپدید شده‌اند و در درونت تونلی عمیق می‌بینی، برنگرد. مردم آهسته آهسته و اینچ به اینچ جلو می‌روند. شهامت پیدا کن! خداوند را قسطی تجربه نکن: آمریکایی نباش.

چند روز پیش گفتید که انسان واقعاً مبتکر و نوآور دویست سال زودتر از زمان خودش به دنیا می‌آید. همچنین گفته‌اید که زمان قابل کش آمدن elastic است. آیا شما دقیقاً این زمان را برای آمدن خود انتخاب نکرده‌اید؟ و آیا پیشرفت سریع تکنولوژی ارتباطات، دنیا را برای شنیدن و انتشار پیام شما کوچک تر نساخته است؟ آیا واقعاً برای بشریت دویست سال طول خواهد کشید تا به نگرش شما باز بشوند؟

گوویندو Govindo ، ما در زمان بسیار خاصی زندگی می‌کنیم. دویست سال دیگر در دسترس نیست. اگر انسان پیام مرا اکنون درک نکند، در دویست سال آینده انسانی وجود نخواهد داشت تا درک کند. دویست سال خیلی طولانی است؛ حتی بیست سال...

بشریت هرگز مانند امروز در چنین لحظه‌ای بحرانی قرار نداشته است. جنگ‌هایی وجود داشته است، هزاران جنگ، ولی هیچگاه تمامی زندگی را از بین نبرده‌اند. در زمان‌های قدیم جنگ‌ها تقریباً مانند بازی فوتبال بودند.

بزرگترین جنگ در هندوستان، ماهاباراتا Mahabharat ، حدود پنج هزار سال پیش اتفاق افتاد و چیزی را نشان می‌دهد - زیرا تنها جنگ در هندوستان است که با جزئیات بسیار دقیق توصیف شده است. فقط یک خانواده - دو برادر: یکی که بیمار بوده و پنج پسر داشته و دیگری کور بوده ولی صد پسر داشته است. او می‌باید همسران زیادی می‌داشته زیرا داشتن یکصد پسر از یک زن تقریباً غیرممکن است.

حالا سوال این بود: چه کسی پیروز خواهد شد؟ آن پنج برادر خیلی باهوش و باشهامت بودند و در انواع هنرهای رزمی آموزش دیده بودند: یکی کمانگیر بزرگی بود، دیگری کشتی‌گیر بزرگی بود و مسن‌ترین آنان بسیار باهوش بود. ولی آن صد برادر همگی جزو "بچه‌های بد" بودند! بنابراین همه می‌خواستند که حکومت کشور به آن پنج برادر برسد و نه به این صد برادر

رذل. آنان حتی بدون داشتن قدرت هم مردم را بسیار آزار می دادند. ولی توافق بین آنان کار آسانی نبود. بنابراین، عاقبت تصمیم به جنگیدن گرفتند: هرکس که پیروز شد...

حالا این یک جنگ خانوادگی بود، و آنان از تمام دوستانشان دعوت کردند، و همگی آنان با هم خویشاوند بودند. پدربزرگ، باوجودی که عاشق آن پنج برادر بود، چنین انتخاب کرده بود که با آن یکصد برادر باشد، به این دلیل ساده که آنان پسران یک مرد بیمار بودند و یک مرد بیمار نمی تواند بر یک کشور حکومت کند. بنابراین کشور به دست آن فرزندی که یکصد پسر داشت افتاده بود و پس دادن آن به طرف دیگر عادلانه نبود؛ باوجودیکه که او عاشق آن پنج برادر بود و از آن یکصد نوه ی خود متنفر بود، با این وجود با آن پنج برادر می جنگید.

شامگاه، وقتی خورشید غروب می کرد، جنگ متوقف می شد و مردم به اردوگاه های خودشان بازمی گشتند. تمام روز همدیگر را کشتار می کردند و شب ها با هم ورق بازی می کردند و در مورد وقایع روز با هم صحبت می کردند. این جنگی کاملاً متفاوت بود. انسان شخصاً درگیر آن بود و فقط سربازها می جنگیدند و نه مردمان غیرنظامی. ما از هزاران جنگ مانند این سالم باقی مانده ایم.

ولی اکنون ما در زمانی استثنایی قرار داریم. یک جنگ اتمی یعنی یک نابودی کامل - یک خودکشی همگانی. هیچکس شکست نخواهد خورد، هیچکس پیروز نخواهد شد؛ همگی خواهند مرد. و نه تنها انسان ها - پرندگان و حیوانات و درختان.. هرچیزی که روی زمین زنده است از بین خواهد رفت.

و هر دو قدرت بزرگ - آمریکا و روسیه - به انباشتن سلاح ادامه می دهند. روسیه اثبات کرده که عاقل تر است. با دیدن اینکه اینک ما چنان قدرت اتمی داریم که هر انسان را هفت بار می توان کشت، گرچه نیازی به هفت بار کشتن نیست و یک بار کافی است!، روسیه اثبات کرده که بسیار بیش از رونالد ریگان عقل دارد. آنان نخست سخت کوشیدند تا توافق کنند که این انباشت سلاح های اتمی باید متوقف شود؛ بیهوده است و ائتلاف پول است؛ ولی ریگان مایل نیست. بنابراین روسیه بنا به تصمیم خود ماه ها است که دیگر سلاح اتمی تولید نکرده است. آنان متوقف کردند و آمریکا به انباشتن ادامه می دهد....

خطر چنان بزرگ است که اگر انسان بتواند این قرن را دوام بیاورد، یک معجزه ی بزرگ خواهد بود. بنابراین وقت زیادی باقی نمانده است، گوویندو. برای نخستین بار آینده بسیار کوتاه است. آینده همیشه به نظر ابدی می آمد؛ اینک دست بالا فقط بیست سال است.

بنابراین در طول عمر هریک از شما آن لحظه ی تعیین کننده فراخواهد رسید: انسان یا دست به خودکشی خواهد زد؛ یا با دیدن حماقت آن، انسان معرفت خودش را تغییر خواهد داد. اغلب چنین اتفاق می افتد که مردم تحت فشاری عظیم تغییر می کنند ، و هرگز فشار بزرگتری که امروز هست وجود نخواهد داشت. احتمال خیلی زیادی هست که انسان دگرگون شود. به این معنی، پیام من دقیقاً در زمان مناسبی اعلام می شود: که ملیت ها باید از بین بروند، زیرا این ملیت ها هستند که می جنگند؛ مذاهب باید از بین بروند، زیرا این مذاهب هستند که می جنگند. مفهوم نژادها ، نژادهای فرودست و بالادست ، باید از بین برود زیرا این یکی از دلایل جنگ بوده است.

زمانی است که یا باید تمام زمین را نابود کرد، یا که تمام این مفاهیم قراردادی ملیت، نژاد، مذهب را نابود ساخت و تمامی این زمین را یک بشریت واحد کرد.

ولی من در یک مورد با تو موافق نیستم. می گویی، " آیا شما دقیقاً این زمان را برای آمدن خود انتخاب نکرده اید؟"

من هیچ چیزی را انتخاب نکرده ام. شاید جهان هستی مرا انتخاب کرده تا وسیله ای برای رساندن پیام به شما باشم ، ولی من انتخاب نکرده ام. من مدت ها پیش ناپدید شده ام....
و جهان هستی فقط وقتی میتواند از طریق تو صحبت کند که از بین رفته باشی.

این امیدی است بر ضد امید ، ولی من هنوز امیدوارم که خطر مرگ دسته جمعی همان ضربه ای باشد که بشریت را بیدار سازد. اگر انسان پس از این قرن زنده بماند، انسانی جدید و بشریتی جدید بوجود خواهد آمد. یک چیز قطعی است:

انسان یا باید بمیرد و یا باید تغییر کند.

فکر نمی‌کنم که انسان مردن را انتخاب کند. شوق زندگی زیاد است... فقط اندیشیدن به اینکه زمین مرده است، بدون درختان، بدون انسان‌ها، بدون پرندگان، بدون حیوانات... بحران عظیمی است زیرا در تمام این کائنات، دانشمندان گمان می‌کنند که شاید حیات در پنجاه هزار سیاره‌ی دیگر وجود داشته باشد، ولی شواهد قاطعی در دست نیست، این یک نتیجه‌گیری ریاضی و منطقی است ولی سند علمی وجود ندارد.

تاجایی که ما می‌دانیم فقط این زمین است که سبز است، تنها این زمین دارای گل‌ها است، فقط روی این زمین عشق وجود دارد؛ فقط این زمین است که مردمانی چون گوتام بودا را تولید کرده؛ تنها این زمین است که پرندگانش آواز می‌خوانند و مردمش می‌رقصند و عشق می‌ورزند. در تمام این کائنات این تنها مکانی است که مردم در طلب حقیقت جست‌وجو

می‌کنند. نابودکردن این زمین، بدون هیچ دلیلی، چنان حماقت محضی است که من فکر نمی‌کنم جنگ جهانی سوم رخ بدهد.

و اگر جنگ جهانی سوم اتفاق نیفتد، این یعنی یک تغییر بزرگ، تغییری عظیم در معرفت و آگاهی بشر. ما شاهد وجود انسانی جدید خواهیم بود: انسانی که مسیحی نیست، هندو نیست، یهودی نیست، چینی یا آمریکایی نیست. اگر تمام این درختان بتوانند وجود داشته باشند، بدون اینکه مسیحی یا هندو باشند؛ اگر تمامی این پرندگان بتوانند مرزهای ملیت وجود داشته باشند... و زمانی که پرنده‌ای از مرز هندوستان می‌گذرد و وارد پاکستان می‌شود نیازی به هیچ روادید ندارد و نیازی به گذرنامه ندارد!...

بجز بشریت، زمین یگانه است. و مسئله فقط ارتقاء آگاهی انسان است.... ملیت‌ها می‌توانند از بین بروند، مذاهب می‌توانند از بین بروند، تبعیض‌ها می‌توانند از میان بروند و با این، خیلی از چرندیات از بین خواهند رفت؛ وجود سبب‌استمداران بی‌فایده خواهد بود، کشیشان بی‌فایده خواهند بود، دیگر معابد و کلیساها و مساجد بی‌فایده خواهند بود. میلیون‌ها انسان خانه ندارند و خدا، که فقط یک دروغ است، میلیون‌ها خانه برای خودش دارد!

ما به روشی جنون‌آمیز زندگی کرده‌ایم و اینک انتخاب میان جنون و عقل سلیم است. اگر جنون برنده شود، ابداً زندگی وجود نخواهد داشت. اگر عقل سلیم برنده شود، زندگی برای نخستین بار از تمامی خرافات، مرزها و تقسیمات آزاد می‌گردد، یک بشریت، یک زمین، آزادی بیان، آزادی حرکت، آزادی اینکه کجا می‌خواهید زندگی کنید. این زمین متعلق به ما است.

اشو عزیز

دروم چنان تنشی هست که قلبم را نابود می کند. سال هاست که
این را می دانم و همیشه
از نگاه کردن به آن پرهیز کرده ام. وقتی در برابر شما می نشینم آن
را احساس می کنم
و این مانع ذوب شدنم در شما می گردد. در این حوزه ی بودا از آن
استفاده می کنم تا تنها، دورازدسترس و مغرور بمانم و نسبت به دیگران
داوری کنم.
نگران آزادی زنی که دوست دارم نیستم، بلکه فقط زمانی آسوده‌ام
که بر او مسلط باشم.
در کارم طالب موفقیت و تحسین هستم و از یاد می برم
تا از فرصتی که به من داده شده شاکر باشم.

اشو، می‌ترسم که یک روز بیدار شوم، فقط برای اینکه بینم خیلی‌دیر
شده است
و شما را از کف داده‌ام و این فرصتی را که شما به ما و من داده اید
از دست داده ام.

آری مرشد عزیز ز و شیرینم، سوال دیگری ندارم ، فقط این نیاز
عظیم برای افشاکردن خویش در پای تو و درخواست کلام الهی و راهنمایی
و نورت.

درد زیادی هست اشو، و همچنین عشق زیاد.

پراشاتام Prashantam ، تمام مشکل تو اراده برای قدرت
will-to-power است.

در کارت می خواهی قدرتمند باشی. تو یک درمانگر هستی در گروه درمانی خودت مایلی قدرتمند باشی. حتی اگر عشق بورزی، می خواهی بر زنی که دوستش داری سلطه داشته باشی. این تنش تو، مشکل تو، اگر به یک نکته تقلیل بیابد، همان اراده برای کسب قدرت است.

خوب است که آن را افشا کردی، زیرا هر زخمی که باز شود، شروع به خوب شدن می کند. اگر آن را درک کنی، که مشکل تو اراده برای قدرت است، آنوقت چیزی وجود ندارد که نگرانش باشی. آنوقت باید به درونش نظر کنی، که چرا این اراده برای قدرت از اول برخاسته است؟ این از عقده ی حقارت برمی خیزد. می بایستی همیشه خودت را با دیگران مقایسه کرده باشی: کسی برتر است و من کمتر.

در طول قرون آموزش چنین بوده است: که مردمان فرادست وجود دارند و مردمان فرودست؛ و تمام این آموزش یک دروغ است. فقط افراد منحصربه فرد وجود دارند، هیچکس برتر یا کمتر نیست. نمی گویم که همه برابر هستند. پس بگذار بر این واقعیت تاکید کنم:

من اعتقادی به برابری ندارم، منحصربه فرد بودن را باور دارم. برابری مفهومی بسیار فقیر و گنگ است. "همه باهم برابر هستند" یک احساس مسطح بودن و بی مزگی می دهد. نه، گل مری م و گل سرخ و گل نیلوفر باهم برابر نیستند؛ طاووس ها و هدهدها نیز باهم برابر نیستند، ولی تمامشان منحصربه فرد هستند.

مردم با این فکر زندگی کرده اند که یا تمامشان باهم برابر هستند و یا نابرابر! من مفهومی تازه به شما می دهم. برابری، نابرابری، هردو دو روی یک سکه هستند. این سکه را کاملاً دور بینداز. هر فرد شخصیتی منحصربه فرد از خودش دارد؛ او نه برتر از دیگری است و نه کمتر.

تو مراقبه نکرده ای. این یکی از فجایعی است که برای تمام درمانگران رخ می دهد. چون در گروه های درمانی آنان یک مرشد-کوچولو mini-guru می شوند، فکر می کنند که نیازی به مراقبه کردن ندارند. آنان شروع می کنند به حل کردن مشکلات دیگران و از یاد می برند که مشکلات خودشان در انتظار هستند تا حل بشوند. بنابراین شروع کن به مراقبه کردن؛

شروع کن به هشیارشدن که تو یک موجود منحصر به فرد هستی، درست همانگونه که دیگران چنین هستند. و زمانی که این فکر منحصر به فرد بودن در تو جا افتاد، این نگرش داورى کردن را رها خواهی کرد. چه چیز برای داورى وجود دارد؟ ، مردم منحصر به فرد هستند.

فکر داورى کردن نسبت به دیگران بخشی از فلسفه ی قدیم بود که می گفت کسی برتر است و دیگری کهتر است: کسی قدیس است و دیگری گناهکار. آنوقت یقیناً مسئله ی قضاوت کردن پیش می آمد: برای اینکه کسی را قدیس بخوانی باید قضاوت کنی؛ وقتی کسی را گناهکار می خوانی باید قضاوت کرده باشی. و این داورى کردن فقط مختص دیگران نخواهد بود، در مورد خودت نیز خواهد بود.

وقتی قدسی را می بینی، خودت را داورى می کنی: "من خیلی پایین تر هستم." و وقتی کسی احساس کهتری کند، می خواهد که قوی شود، تا به خودش و به دنیا اثبات کند که "من حقیر نیستم." با مفهوم منحصر به فرد بودن تمام داورى ها از بین می روند.

به یاد قصاب خیلی مشهورى افتادم. شهرت او در این بود که برای بیست سال متوالی حیوانات را برای پادشاه چپن قصابی می کرد، ولی هرگز ابزار کارش را تغییر نداده بود. سلاح های او حتی پس از بیست سال کار مداوم، مانند روز اول تازه و نو مانده بودند. پادشاه پیر شده بود و قصاب هم پیر شده بود....

یک روز پادشاه در باغ قدم می زد. به مکان آن قصاب نزدیک شد و ابزارهای کارش را دید که بسیار تازه و نو در آنجا برق می زنند. از او پرسید، "چطوری ترتیب داده ای؟ تو آن ها را عوض نکرده ای، حتی آن ها را برق نینداخته ای؟"

قصاب گفت، "نیازی نیست ، زیرا وقتی حیوانی را تکه تکه می کنم، برای من یک مراقبه است. من مرید مرشدی هستم و از او سوال کرده بودم، > آیا باید حرفه ی قصابی را رها کنم؟ < او گفته بود، > چرا؟ کس دیگری آن را انجام خواهد داد و هیچکس بهتر از تو انجام نمی دهد، پس ادامه بده. <

"من حیرت کرده بودم که مرشدی که نیب ازاری non-violence را آموزش می دهد مرا از ماندن در این حرفه منع نکرده است و برعکس به من می گوید که به قصابی ادامه بدهم. ولی او به من گفت، <تو موجودی نادر و منحصر به فرد هستی: ادامه بده ولی از این کار یک مراقبه بساز. قبل از اینکه حیوان را بکشی، به او بگو، برادر!.. وقتی او را می کشی پر از احترام و حرمت باش. از روی بی رحمی نکش؛ وقار داشته باش.>

"و به سبب آموزش های او، وقار و مراقبه گونگی و احترام برای زندگی، حیوانی که کشته می شود تقلا نمی کند، نمی جنگد و سعی نمی کند تا فرار کند. او بدون هیچگونه اصطکاک به تیغ های من اجازه می دهد تا کار کنند. برای همین است که این تیغ های من مانند روز اولشان نو و براق مانده اند. من کشتار می کنم ولی با قلب و با عشق."

قصاب های دیگری هم در آن کاخ بودند و نمی توانستند باور کنند که او چگونه موفق به این کار شده است. آنان می دیدند که او نخست حیوان را درآغوش می گیرد و می بوسد و با او حرف می زند و به او می گوید، "حتی اگر من هم تو را نکشم، دیگری تو را خواهد کشت. بهتر این است که من تو را سر ببرم، زیرا با حرمتی عمیق و عشق و محبتی ژرف چنین خواهم کرد؛ پس جنگی بین ما وجود نخواهد داشت. اجازه بده، تا که آزار نبینی. سعی نکن فرار کنی."

این قصاب ساده بعدها مرشد بزرگی شد. او عادت داشت به مردم بگوید، "من چیز زیادی نمی دانم. آنچه می دانم این است که اگر حتی یک حیوان را دوست داشته باشید، او درک می کند و حتی آماده است با خوشحالی در دستان شما کشته شود، چون او را دوست دارید."

او از مرشد خودش پرسید ده بود، "آیا مرا قضاوت نمی کنی که کاری گناه آلود انجام می دهم؟"

مرشد گفته بود، "آنان که داوری می کنند زندگی را درک نمی کنند. کسی باید قصاب باشد؛ کسی باید هیزم شکن باشد، کسی باید دزد باشد، زیرا مردم به انباشتن پول ادامه می دهند."

یک دزد چیزی نیست جز یک سوسیالست عملگرا!

ادارک عمیق سبب نگرش بدون قضاوت شما می شود: آنگاه کسی گناهکار نیست و کسی قدیس نیست. آنگاه تمام نکته این است: اگر یک گناهکار هستی، تا حد ممکن، به تمامی و شدت هرچه بیشتر گناهکار باش، زیرا آنچه نهایتاً مهم است تمامیت و شدت است. اگر یک قدیس هستی، نیمه دل نباش: به شدت و در تمامیت وجودت یک قدیس باش، زیرا در نهایت، همین به حساب می آید: نه اینکه چه می کنی، بلکه چگونه انجامش می دهی: با مراقبه گونه بودن و در سکوت.

پراشتانم، نیازی نیست که نگران باشی که روزی بیدار شوی و ببینی که خیلی دیر شده است. هرگز خیلی دیر نیست. حتی اگر در آخرین نفس زندگی این را دریابی همین کافی است. یک لحظه ی کوتاه از ادراک، وزین تر از یک عمر سوء تفاهم است: یک لحظه از ادراک، یک عمر سوء تفاهم را پاک می کند، پس هرگز دیر نیست.

و نگران این نباش که روزی احساس کنی مرا از کف داده ای. نمی توانی مرا از کف بدهی، هیچکس نمیتواند. زیرا من هیچ انتظاری از شما ندارم. من شما را همانگونه که هستید می پذیرم و همیشه شما را چنان که هستید بپذیرفتم. من هیچ قضاوتی ندارم، پس چگونه می توانی مرا از دست بدهی؟ ولی این چیزی است که شما در طول قرن ها توسط آن شرطی شده اید: پدر به پسر می گوید <مرا از دست نده> do not fail me، مرشد به مرید می گوید <مرا از دست نده> آنان انتظار دارند که شما نوعی مشخص باشید و باید حتماً موفق باشید.

هرکاری که می کنی، با شدت انجامش بده. ولی نمی توانی مرا از دست بدهی زیرا من هیچ انتظاری ندارم؛ نمی توانی مرا ناکام کنی. من در طول سالیان بسیار با آدم های بسیاری کار کرده ام و سپس راه هایمان جدا شده است. من به آنان نمی گویم که به من خیانت کرده اند، فقط می گویم که راه هایمان از هم جدا شده است، زیرا مسئله ی خیانت در کار نیست.

من هرگز درخواست وفادارماندن نکرده ام، پس چگونه می توانم بگویم که به من خیانت شده است؟ زندگی فقط ما را به نقطه ای آورده که نمی توانیم با هم باشیم.

قلب من هنوز برای آنان که به راه خودشان رفته اند سرشار از محبت است. هرکجا که هستند، برکات من همچون سایه آنان را تعقیب خواهد کرد.

فصل سیزدهم

16 فوریه 1987 ، هفت عصر

خداوند آن اقیانوسی است که در آن هستید

اشو عزیز

وقتی می‌گویید که مایل هستید ما سطح آگاهی دنیا را ارتقا بدهیم، برای من معما می‌شود.
من احساس می‌کنم که نیاز دارم با تمام نیرو پاهای خودم را روی زمین محکم نگه دارم.
و به نوعی "دنیا" را تماماً از یاد می‌برم و از اینکه می‌توانم در سرور مست کننده و رقص سکوت این حوزه ی بوداگون ناپدید شوم، خوشحال هستم.

پس ما چه باید بکنیم تا این نگرش شما را ارضا کنیم؟

پریم توریا، آنچه نیاز است برای ارتقای سطح بشریت انجام بدهی فقط این است که آگاهی خودت را تا اوج و تمامیت خودت ارتقا بدهی. نیازی نیست هیچ کار دیگری بکنی. پس هیچ معمایی وجود ندارد، ذهن تو این معما را می‌سازد. زیرا ذهن همیشه جدا کننده است و تقسیم می‌کند: تو و دنیا. و آنوقت مشکل برمی‌خیزد: اگر باید برای بالابردن سطح آگاهی دنیا انرژی بگذاری، پس خودت چی؟ آگاهی خود تو هنوز به پرواز درنیامده است.

ولی تاجایی که به من مربوط است، و این را باید همگی به یاد بسپارید، این تنها سوال توری نیست، شما دنیا هستید. جدایی وجود ندارد. لحظه ای که تو آگاهی خودت را بالاتر میبری، معرفت دنیا را بالاتر برده ای. اگر بتوانی به اشراق برسی، در ظرفیت توان خودت، آنچه را که برای ارتقای آگاهی دنیا ممکن بوده انجام داده ای. تلاشی بیشتری لازم نیست. درواقع، تلاش بیشتر یک مانع خواهد بود. شما باید تماماً روی وجود خودتان و شکوفا شدن خود متمرکز باشید.

زندگی یک قانون مخفی دارد: درست مانند آب که تمایل دارد در سطح تعادل باقی بماند *on level*، آگاهی نیز می کوشد تا در تعادل بماند. اگر آگاهی یک نفر به اوجی والا برسد، به زودی بسیاری از مردم شاهد انفجارهایی در درونشان خواهند بود. همچنین واقعیتی شناخته شده وجود دارد که اگر به بیداری برسی، خود همان بیداری سبب ایجاد روندهای مشابه در اطرافت خواهد شد.

این ربطی به اعمال و کردار تو ندارد، فقط با بیدار بودن: ناگهان در تمام اطراف تو، خواب شروع می کند به از بین رفتن. درست همانطور که وقتی نوری را به اتاق تاریک می آوری: نمی پرسی که حالا چگونه تاریکی را از بین ببریم؟ آیا فکر می کنی تلاشی اضافی لازم است؟ خود همان نور تاریکی را از بین خواهد برد.

نوری فراراه خویشتن شو، و در ظرفیت یک موجود انسانی، هرآنچه را که ممکن بوده برای ارتقای آگاهی تمام دنیا انجام داده ای.

کاملاً خوب است: تماماً مست شو؛ تمام مسرور باش و کاملاً ساکت باش، و چنان با شدت برقص که رقصنده ناپدید شود و فقط رقص باقی بماند... یا چنین شدت و چنین تمامیت، هزاران قلب ناگهان به رقص درخواهند آمد. شاید هرگز ندانند که منبع آن کیست، شاید هرگز ندانند که چه کسی این روند را ماشه چکانده... شاید هرگز ندانی که چند نفر را متحول

ساخته ای. ولی این اهمیتی ندارد: مستی تو مستی هزاران نفر می شود، رقص تو بسیاری را به همان سرور غرقه خواهد کرد؛ ترانه ات روی لبان بسیاری جاری خواهد شد، و سکوت تو در هزاران قلب به ارتعاش درخواهد آمد. تو فقط خودت را تغییر بده.

باردیگر تکرار می کنم: شما دنیا هستید.

اشو عزیز

وقتی در مورد زندگانی های گذشته صحبت می کنید من می ترسم.
من هرگز خاطره ای نداشته ام؛ تنها احساسی مبهم؛ و درجایی می
دانم که نمی خواهم بدانم.... مگر اینکه خاطره ای از شما باشد. و در مورد
زندگانی های آینده، بسیار غمگین می شوم، فقط همین فکر که باید دوباره
از نو شروع کنم: خانواده، مدرسه، مبارزه برای بقا
و بالاتر از همه: شما آنجا نخواهید بود.

چگونه شما را به یاد بیاورم، چگونه نتوانم این هدیه ی بزرگ را که
شما هستید از یاد ببرم؟ مایلم این لحظه تا ابدیت کش پیدا کند و هرچیز
دیگر را فراموش کنم.

آیا یک عمل جراحی بزرگو جادویی ممکن است؟ می خواهم شفا
بیابم...

کاوی شو، من دقیقاً آن عمل جراحی جادویی را که درخواست می
کنی انجام می دهم.
آیا فکر می کنی که کار من فقط انتقال واژه ها و مفاهیم و فلسفه
هاست به شما؟
شما روی تخت جراحی من دراز کشیده اید.

نیاز نیست که گذشته را به یاد بیاوری. هرگاه در مورد گذشته صحبت
کرده ام، فقط به این دلیل بوده تا شما آگاه شوید که قبلاً فرصت های
بسیار را از دست داده اید. مراقب باش که این بار از دست ندهی.

تمام تلاش من این است که شما را ترغیب کنم که از شبنم بودن به اقیانوس شدن جهش کنید.

و این عمل جراحی‌خیلی دشوار نیست؛ یک‌بار ساده‌ترین چیزهای ممکن است؛ فقط از ذهنت بیرون بیا. شاهد ذهنت شو؛ تمام‌یرفت و آمده‌ایش را تماشا کن. بخشی از آن ترافیک نباش؛ کنار جاده بایست، زیرا تو ذهن نیستی.

زمانی که این جمله تجربه ات شد ، که تو ذهن نیستی ، دیگر مسئله ی زاده شدن در یک مسیر تکراری احمقانه در میان نیست. این ذهن و هویت گرفتن با ذهن است که سبب حرکت تکراری در یک حلقه است. هویت نگیر. تو نه بدن هستی و نه ذهن. تو فقط آن شاهد خالص هستی.

این روشی ساده است ، ساده ترین روش برای بزرگترین تجربه ، میانبر ترین راه هاست. هرگاه وقت داری ، روی تخت که دراز می‌کشی، یا وقتی دوش می‌گیری ، به هیچ وضعیت بدنی خاصی نیاز نیست ، فقط یک شاهد بمان: شاهد بدن، شاهد تازگی آب، خنکمان و شاهد افکاری که در ذهن می‌گذرند. فقط با شاهد بودن، ذهن از بین می‌رود.

یک روز، ناگهان سکوتی مطلق را در درونت خواهی یافت ، تراقی کی وجود ندارد....
جاده خالی است. عمل جراحی کامل شده است. باردیگر در بدنی زاده نخواهی شد، درحالیکه بخشی از حیات ابدی باقی خواهی بود.

و نگران نباش: من آنجا خواهم بود. من پی شاپی ش آنجا هستم و شما را از دره های تاریکشان به قله های نورانی فرامی خوانم. شروع کن به صعود کردن.

فقط به یک راه می توانی مرا از دست بدهی و آن این است: اگر ذهنت را انتخاب کنی، آنوقت نمی توانی مرا انتخاب کنی. اگر مرا انتخاب کنی، باید که ذهنت را رها کنی.

در ابدیت زندگی، ما همگی باهم دیدار خواهیم داشت، البته بدون عکس های قدیمی خود و بدون چهره های کهنه مان. ولی هیچکس در این فراگی بردن فردیت آگاهی خودش را از دست نخواهد داد. او بخشی از کائنات می شود و با این وجود، کائنات فردیت او را ازین نخواهد برد، بلکه آن را غنا خواهد بخشید. بنابراین، نه تنها من، بلکه تمام ارواحی که وارد زمان شده اند و به ورای زمان رفته اند، هنوز هم در اینک و اینجا وجود دارند.

در زندگی ماهاویرا داستان زیبایی وجود دارد. پیروان او قادر نبوده اند که راز این داستان را بازگو کنند. این به یقین داستانی واقعی نیست، یک تمثیل است، یک شعر: راهی غیرمستقیم برای بیان حقیقت. داستان می گوید که ماهاویرا هرگز سخن نگفت. واقعیت تاریخی این است که او بطور مداوم برای چهل سال حرف می زد. ولی داستان چنین است که ماهاویرا هرگز سخنی نگفته است. او همیشه ساکت بود و در گروه مخاطبین او سه دسته افراد وجود داشتند: یکی آنان که بدنشان را ترک کرده بودند و دیگر وارد بدن نشده بودند. آنان همه جا حضور داشتند و فقط برای ماهاویرا قابل دیدن بودند و دیگران آنان را نمی دیدند.

دسته ی دوم انسان ها بودند، سالکین و جویندگان حقیقت که توسط شخصیت گیرا و جذابش گرد او جمع شده بودند.

و سومین گروه، نزدیک ترین مریدانش بودند، یازده مرید. آنان نیز انسان بودند ولی باید آنان را در طبقه ای جداگانه قرار بدهیم زیرا وارد چنان یگانگی با مرشد خودشان شده بودند که می توانستند سکوت او را بفهمند.

او هرگز سخن نگفت، ولی آن یازده مرید که گاناداراها ganadharas خوانده می شوند، برای مردمی که نمی توانستند آن

سکوت را بفهمند سخن می گفتند. آنان چیزهایی را که ماه‌اویرا با سکوتش به آنان منتقل می کرد برای مردم می گفتند.

و دو مدرک و سند وجود داشت که آیا آنان سکوت ماه‌اویرا را درست شنیده اند یا نه. یکی این بود که آن یازده مرید خودشان مریدان خود را داشتند: یازده شاخه از مریدان وجود داشت؛ اگر همگی آنان همان پیام را سخن می گفتند و این یک مدرک بود که کسی چیزی نادرست ننشیده است و کسی از خودش پیامی درست نکرده باشد.

و دومین مدرک و سند این بود که هر وقت آن یازده مرید سخن می گفتند، آن ارواح بدن نیافته که حاضر بودند شروع می کردن به گلباران کردن این یازده مرید، زیرا آنان قادر بودند بطور مستقیم پیام ها را درک کنند. و آنان شادمان بودند زیرا اگر آن یازده مرید وجود نداشتند، پیام ماه‌اویرا گم می شد و از دست می رفت. آن ارواح بدن نیافته قادر به ارتباط گرفتن با مردم نبودند. آن یازده گانادارا، بعنوان مدرکی برای تمام انسان ها، گلباران می شدند تا ثابت شود که ارواحی که قبلاً به روشنی رسیده اند هنوز هم حمایتشان می کنند و نشان می دهند که این مریدان خاص دقیقاً همان چیزی را منتقل می کنند که ماه‌اویرا با سکوتش بیان می کند.

دادن سند تاریخی برای این داستان بسیار مشکل است. ولی تجربه ی خود من این است که شاید پایه ای در واقعیت داشته باشد، زیرا من چند نفر از مریدان خودم را می شناسم که وقتی سکوت می کنم مرا درک می کنند. و هرآنچه که آنان درک می کنند دقیقاً همان است که من می خواستم منتقل کنم ولی آن را در خودم نگه داشتم. اینجا نیز بسیاری از شما نه تنها کلام مرا درک می کنید، بلکه سکوت مرا نیز می فهمید.

روزی که برق رفت من نامه های زیادی دریافت کردم که می گفت آن نشستن در سکوت برای چند لحظه چه تجربه ی زیبایی بوده است. در هر گردهمایی دیگری در دنیا، این قطع برق یک اختلال می بود ولی در این جمع، یک تجربه ی بزرگ بود، مردم این وقفه را بسیار دوست داشتند. شاید آن قطع برق عمدی بوده باشد ولی آن مردم دریافتند که ما از آن لحظات لذت بردیم، و از آن روز به بعد، ما دیگر قطع برق نداشته ایم.

کاو بشو، به گذشته فکر نکن و به آینده فکر نکن. من اینجا با شما هستم و قلب شما را می شناسم. تو اینجا با من هستی و نیازی نیست بررسی که فرصت را از دست بدهی.

تو به آن ارضاء نزدیک و نزدیک تر می‌شوی ، به آن ارضای نهایی.
تو یکی از برکت یافته ترین مریدان من خواهی شد.

اشو عزیز

خیلی‌مایلم که سوال های زیبا و واژگان زیبا پیدا کنم،
ولی هیچ چیز به نظرم نمی آید. در این لحظه درمی یابم
که یکم از ژرف ترین خواسته هایم این است که شما نام مرا صدا
بزنید.

پری م آنوتوشا Prem Anutosha ، تو نامی بسیار زیبا داری.
یعنی "عشق" و "رضایت کامل" عشق کامل ترین رضایت است. بزرگترین
مصیبت در زندگی این است که عشق انسان ارضاء نشده بماند. این ارضاء
نشدن فقط مختص به عشق نیست ، این ارضاء نشدن خود روح انسان است.

می‌خواستی نام خودت را از لبان من بشنوی... من خواسته ی تو را
برآورده کردم.
مایلم که این نام فقط یک نام باقی نماند ، واقعیت تو نیز بشود.

این نام زیباست و لواقعیت آن میلیون ها بار زیباتر است.

اشو عزیز

تازه ترین اخبار از منابع بهداشت عمومی و پزشکان تخصصی این
است که امروزه کشیشان کاتولیک یکی از بالاترین گروه های خطر بیماری
ایدز هستند، زیرا که نرخ همجنسبازی
در میان آنان بسیار بالا است. به نظر میرسد که کشیشان کاتولیک
ده برابر بیش از سایر افراد جمعیت گرایش همجنسبازی فعال دارند.

اشو عزیز، من از رفتن شما به واتیکان نگران هستم!

پریم آمریتو Prem Amrito، این وظیفه ی تو است که نگران باشی.
او پزشک خصوصی من است، و اگر من به واتیکان بروم، او باید همراه من بیاید.

ولی چنین نخواهد شد. پاپ چنان ترسویی است که به دولت ایتالیا اجازه نخواهد داد... یک سال است که مانع شده اند؛ و این پیام از طرف یکی از دوستان نزدیک نخست وزیر ایتالیا است که این پاپ است که با لجبازی مطلق اصرار دارد که تحت هیچ شرطی من نباید وارد خاک ایتالیا شوم.

حالا مشکل دیگری برخاسته است: پزشک شخصی خودم نمی خواهد من به واتیکان بروم.

اوضاع کاتولیک بدتر و بدتر می شود. به یقین آنان گروهی با مخاطره ی بالا هستند: کشیشان کاتولیک ده برابر بیشتر در معرض آلودگی به ایدز قرار دارند و این ده برابر نیز رقم درستی نیست زیرا آنان به هر ترتیب که شده سعی دارند آن را پنهان کنند.

بسیاری از کشیشان کاتولیک از بیماری ایدز مرده اند، ولی کلیسای کاتولیک اعلام کرده که از این بیماری یا آن بیماری مرده اند. کلیسا نمی خواهد قبول کند که آنان در اثر ایدز مرده اند.

این اخبار از سوی محافل پزشکی به بیرون درز کرده است، زیرا حرفه ی پزشکیاز خطر آن وحشت کرده است یک کشیش، به ویژه یک کشیش کاتولیک، در جلسات اعتراف کردن بطور خصوصی با مردم در تماس است....

و بیماری فقط ده برابر نیست... این ده درصد اینک مورد پذیرش قرار گرفته است. آنان سال ها بود که انکار می کردند که همجنس بازی در میانشان شایع است؛ اینک آنان پذیرفته اند که بی بیماری ایدز ده برابر بیشتر در میان آنان وجود دارد تا در میان هر گروه دیگر. و چند نفر از این کشیشان

از بیماری ایدز رنج می برد؟ کلیسا ساکت است، و این ها خادمین مردم هستند!

در آمریکا دو کشیش را یافتند که مبتلا به ایدز بودند. بلافاصله آنان را به شهرهای دوردست منتقل کردند. آنان را از کلیسا اخراج نکردند زیرا می ترسیدند که افشاگری شود. آنان از کلیسا باج خواهی کردند: "اگر ما را اخراج کنید، ما افشا می کنیم که به سبب بیماری ایدز ما بوده، و نه تنها ما، بلکه بسیاری از همکاران ما نیز به این بیماری مبتلا هستند."

بنابراین آنان به کلیساهای دیگر منتقل شدند تا این بیماری را به شهرهای دیگر سرایت دهند.

و وقتی که آن شهرها خبردار شدند، آنوقت یک مشکل درست شد زیرا مردم اصرار داشتند که این دو نفر باید مرخص شوند و نباید کلیساهای دیگری به آنان واگذار شود. ولی مشکل این بود که اگر این دو مرخص می شدند؛ دست به افشاگری می زدند. بنابراین آنان ارتقای رتبه یافتند و با تمام مزایا و حقوقشان به صومعه های دیگر منتقل شدند. تمامی مدیریت کلیسا به نظر احمق می آید: صومعه ها پر از همجنسبازان هستند و فرستادن این دو کشیش برای پنهان شدن در آن صومعه ها خطری است برای تمام کشیشان و راهبان ساکن در آن صومعه ها!

در یک صومعه در اروپا، نیمی از ساکنانش همجنس باز هستند، و تقریباً هزار و پانصد نفر در آنجا زندگی می کنند. حالا این یک تضاد بزرگ است، زیرا هزاروپانصد نفر رقم کوچکی نیست. هفتصدوپنجاه نفر همجنس باز تایید شده وجود دارد. آنان صومعه را به دو بخش تقسیم کرده اند و یک بخش متعلق به همجنسبازها است. آنان کشیش اعظم خودشان را انتخاب کرده اند و اعلام کرده اند که همجنسبازی برخلاف مذهب کاتولیک نیست.

حالا شما نمی توانید هفتصدوپنجاه نفر را بیرون بریزید. آنان شما را در برابر تمام دنیا افشا خواهند کرد. و این در تمام صومعه ها اتفاق افتاده است، زیرا پاپ هر روز اصرار دارد....

آناندو آخرین آمار راهبان کاتولیک را آورده است: پاپ هر روز از حکومت های جهان درخواست می کند تا همجنسبازی را بعنوان یک گناه اساسی و یک جرم به رسمیت بشناسند، مجازاتش دست کم ده سال زندان باشد! چرا او ناگهان اینهمه علاقه پیدا کرده که همجنسبازان را به زندان بفرستد و تمام دولت ها باید آن را یک جرم و گناه بزرگ بشناسند؟

عقب ماندگی ذهنی انسان چنان است هیچکس به خودش زحمت نمی دهد که بداند همجنسبازی فقط یک عارضه است. و انسان می تواند ببیند که حتی در قرن بیستم نیز نمی توانیم یک منطق ساده را درک کنیم. پاپ از یک سو مرتب می گوید، "همجنسبازی را بعنوان یک جرم محکوم کنید؛ و زندگی در مجرد را در تمام منبرها و کلیساها، بعنوان تنها درمان، تحسین کنید." واقعیت این است که: زندگی در مجرد سبب همجنس بازی است.

چرا کشیشان پروتستان اینهمه از همجنسبازی رنج نمی برند؟ چرا همجنسبازی در خاخام های یهودی اینهمه شایع نیست؟ چرا فقط کاتولیک ها؟ و به زودی همین اوضاع را در معابد هندو و صومعه های جین و بوداییان خواهید یافت، هرکجا که زندگی در مجرد celibacy قانون باشد، همجنس بازی باید که وارد شود.

و هر تلاش صورت می گیرد تا مسئولیت آن را روی دیگری پرتاب کنند. هیچکس شهادت ندارد که یک نکته ی ساده را بگوید: زندگی در مجرد سبب است. بگذارید که زندگی مجردی محکوم شود! ده سال زندان برای کسی که بخواهد در مجرد زندگی کند... و همجنسبازی از میان خواهد رفت. بگذارید تمام راهبان و راهبه ها باهم ازدواج کنند، اگر هم ازدواج نکنند، پس بگذارید صومعه های راهبه ها و راهبان یکی شود و مختلط، و همجنسبازی از بین خواهد رفت.

ولی هیچکس مایل نیست ببیند که زندگی مجردی سبب است، زیرا این اصل اساسی مذهب آنان است. بنابراین کاملاً کور هستند.

چند روز پیش گزارش دیگری شنیدم: در آفریقا، جایی که شاید ایدز از همه جا فراگیرتر باشد، دانشمندی که سرگرم تحقیق بود که چرا ایدز اینهمه در آفریقا شیوع دارد، کشف کرد که این بیماری از میمون ها به انسان رسیده است. او دریافت که خوردن گوشت میمون سبب ایجاد ایدز می شود.

ولی او باید بداند که هنوز هم خود شرطی شدگی هایش مشغول کار است: آن میمون های بیچاره از کجا ای در گرفتند و گوشتشان پر از ویروس شد؟ در آفریقا این نکته شناخته شده است که در اعماق جنگل ها مردم با میمون های ماده آمیزش می کنند. این باید انسان باشد که ایدز را در میمون ها ایجاد کرده، و حالا میمون های بیچاره را برای ایدز مورد سرزنش قرار

می دهند! ولی این احمقانه است زیرا اگر در افریقا مردم در اثر خوردن گوشت میمون دچار ایدز می شوند.... راهبان کاتولیک در اروپا و آمریکا که گوشت میمون نمی خورند! پس این نمی تواند علت واقعی باشد.

تمام مذاهب برای هزاران سال است که اصرار داشته اند زندگی بدون آمیزش جنسی چیزی روحانی است. هیچ چیز روحانی در آن وجود ندارد. ولی می شد آن را تحمل کرد: اگر کسی بخواهد زندگی جنسی نداشته باشد این آزادی اوست؛ ولی اگر همجنس باز شود دیگر آزادی او نیست ، او وارد زندگی فردی دیگر می شود. بازهم می شد آن را تحمل کرد، زیرا مسئله فقط دو نفر است و اگر هردو راضی باشند.....

ولی اینک مسئله اهمیت عظیمی پیدا کرده است. این کار سبب شیوع بیماری علاج ناپذیر ری می گردد. و این بیماری بصورت های عجیبی مردم را آلوده می سازد. شاید با بی مار مبتلا به ایدز رابطه ی جنسی نداشته باشید ، با این وجود بازهم مبتلا خواهید شد. هرچیز که از بدن شخص مبتلا بیرون بیاید ناقل ویروس است ، حتی اشک های او. اگر کودکی گریه می کند، بهتر است بگذارید تا گریه کند! اشک هایش را با دست هایتان پاک نکنید ، زیرا کودکان بسیاری هستند که با ایدز به دنیا می آیند ، زیرا پدر یا مادرشان مبتلا به ایدز بوده است.

و زمان زیادی طول می کشد تا این بیماری پخته شود ، هشت تا ده سال. زمانی که پخته شد آنوقت دو سال طول می کشد تا آن شخص بمیرد. ظرف دو سال محکوم به مرگ است. ولی در طول این هشت سال می تواند به تولید مثل ادامه بدهد ، و تمام آن کودکان آلوده به ایدز خواهند بود.

در ریازود حتی بوسیدن نیز باید ممنوع شود زیرا بزاق دهان ناقل ویروس است. فقط اسکیموها کار درستی می کنند ، آنان در تمام تاریخشان بوسه نداشته اند. وقتی برای نخستین بار دیدند که مبلغان مذهبی همدیگر را می بوسند، نمی توانستند باور کنند: "این مردم چقدر کثیف هستند! بزاقشان را با هم مخلوط می کنند و با زبان همدیگر بازی می کنند ، بوسه فرانسوی؟!"

اسکیموها توانستند زشتی و کثیفی این را ببینند. آنان هرگز همدیگر را نبوسیده اند، بجای بوسیدن، آنان روش بسیار بهداشتی تری برای نشان دادن عشقشان دارند: دماغ هایشان را به هم می مالند! بسیار تمیزتر و بهداشتی تر است، بجز زمانی که دچار سرماخوردگی هستند؛ در آن وقت می تواند خطرناک باشد. وقتی آب از بینی ات روان است هیچکس مایل نیست با دماغ تو عشق بازی کند!

آمریتو، من گفته ام که مایلم به واتیکان بروم، ولی واتیکان آماده نیست از من استقبال کند. و این نخستین بار نیست که من این را گفته ام. بارها این را گفته ام؛ مخصوص به روزنامه ها و رسانه های خبری که از ایتالیا می آیند. دیروز باید آن را می گفتم زیرا یک خبرنگار زن اینجا بود؛ جولیا و این سوال او بود.

پاپ هیچگونه ادراک مذهبی یا فلسفه ی عمیق ی ندارد. خود مسیحیت چنان مذهب فقیری است که در هیچ کشوری روی قشر روشنفکر تأثیری نداشته است. برای نمونه، در هندوستان امروزه اقلیت مسیحی وجود دارد که تعدادشان زیاد است، سومین مذهب بزرگ در هندوستان هستند. ولی تمام کسانی که مسیحی شده اند گدا، مردمان قبایل ابتدایی، یتیم ها، روسپیان و بیوه زنان هستند، که بعنوان هندو نمی توانند دوباره ازدواج کنند، ولی بعنوان یک مسیحی می توانند! و این مردم به این دلیل مسیحی نشده اند که به برتری مسیحیت نسبت به دین خودشان اعتقاد دارند.

تائوئیسم، بودیسم و جینسیم در تحلیل های خود از معرفت انسانی و یافتن راه هایی برای کمک به بشریت برای بازگشت به وطن، بسیار والا تر هستند.

مسیحیت هیچ چیز قابل مقایسه با این ها ندارد و هرچه دارند را می توان به سادگی توسط بحث و استدلال نابود کرد، و پاپ این را درک می کند؛ تمام مسیحیان این نکته را می فهمند. من با کشیشان و اسقف های زیادی در تماس بوده ام و شرمندگی آنان را دیده ام، زیرا آنان نمیتوانند هیچکدام از اصول اساسی مذهب خودشان را با استدلال حمایت کنند.

بنابراین، آمریتو، نیازی به ترسیدن نیست، نه آنان به من اجازه خواهند داد به آنجا بروم و

نه تو اجازه میدهی که بروم. ولی اجازه بده که گاه گاهی پاپ را بکوبم!

اشو عزیز

یک ماهی اقیانوس پرسید، "مرا ببخش، تو از من مسن تر هستی، پس می توانی به من بگویی: کجا می توانم آن چیزی را که اقیانوس نام دارد پیدا کنم؟"

ماهی مسن تر پاسخ داد، "اقیانوس چیزی است که تو اکنون در آن هستی."

ماهی ناامید شده گفت، "آه؛ این است؟ ولی این آب است. آنچه من می جویم اقیانوس است." و او شناکان دور شد تا جایی دیگر را بگردد.

آناند کاتیایانی Anand Katayayani ، این تمثیلی قدیمی است. ولی این یکی از زیبایی های تمثیل است ، که هرگز کهنه نمی شوند، همیشه مربوط هستند.... زیرا تمثیل در مورد شماست ، نه در مورد ماهی، نه در مورد اقیانوس.

همه جویای حقیقت هستند: همه کس در جست و جوی خداوند است، همه طالب معجزات هستند و رازهای مینع زندگی. و اوضاعی یکسان است: ماهی جوان تر از ماهی مسن تر می پرسد: "آن چیز که اقیانوس نام دارد چیست؟ من در موردش خیلی می شنوم."

و ماهی مسن تر می گوید، "تو در آن هستی."

و طبیعتاً ماهی جوان تر گفت، "ولی این آب است و من در جست و جوی اقیانوس هستم." او چنان ناکام شده بود که گفت، "بهتر است دور شوم و برای یافتن حقیقت به جایی دیگر بروم و اقیانوس را پیدا کنم."

خداوند آن اقیانوسی است که شما در آن هستید، زیرا خداوند نام دیگری است برای زندگی.

شما هر لحظه خداوند را با تنفس هایتان به درون و بیرون می کشید. این خداوند است که در قلب شما می تپد. این خداوند است که در خون شما جاری است. خداوند مغز استخوان شماست و استخوان ها و هوشمندی شما و خود آگاهی شماست. ولی چون ماهی در اقیانوس زاده شده، بسیار نزدیک است، فکر می کند که این فقط آب است.

این فقط هوا است که شما تنفس می کنید. و مردم درست مانند آن ماهی در جست و جو هستند و هرگز نخواهند یافت، تا زمانی که از جست و جو باز ایستند و فقط به آنچه که خود هستند نظر کنند، و اینکه آگاهی شان چیست و زندگی شان چیست. و تعجب خواهند کرد که نیازی نبوده به جایی بروند. هرآنچه که آنان در بیرون و محیط اطراف در پی آن بودند، در درونی ترین هسته وجودشان در خودشان وجود داشته است.

تمامی جهان هستی خداوند است. این مذاهب هستند که این کذب را درست کرده اند که خداوند دنیا را خلق کرده است و بنابراین این فکر را داده اند که خدا و دنیا دو چیز هستند و بنابراین آنان باید در پی خداوند باشند.

من مایلم این دوگانگی را کاملاً نابود کنم. خداوند خالق نیست، بلکه خود خلقت است. او در درختان وجود دارد و در رودخانه ها و در ماه و در خورشید و در تو.

بجز خداوند هیچ چیز وجود ندارد.

جوینده همان جستنیاست و صیاد همان صید. و ناظر همان منظر است. و لحظه ای که این را دریابی، چنان آسودگی عمیقی خواهد آمد و چنان آرامش عمیقی بر تو نازل می شود که قبلاً در خواب هم نمی دیدی. چشمانت چنان شفافیتی خواهند یافت که در همه جا زیبایی خواهی دید: یک زیبایی وصف نانشدنی، یک خیر عظیم. در کوچکترین چیز این زندگی تپش کائنات را احساس خواهی کرد. این دنیا پرستشگاه ما است و این خدای ما است و ما بخشی از آن هستیم.

پرستنده از پرستیدنی جدا نیست. درک این وحدت زنده، دیانت واقعی است.

فصل چهاردهم

17 فوریه 1987، هشت صبح

کلید طلایی

اشو عزیز

اینک مدتی است که من به این نکته نگاه می‌کنم که چرا و چگونه از خودم محافظت می‌کنم و خودم را از چه کسی محافظت می‌کنم. در می‌یابم که این خودش را توسط نخوت بیان می‌کند و در ایمن بودن از اینکه همیشه در سوی دهنده باقی بمانم. خودم را مانند یک موشک احساس می‌کنم که آماده ی پرتاب شدن است:

تمام سیستم‌ها آماده هستند و فقط هنوز یک قفل وجود دارد: قفل محافظت از خود.
اشو آیا ممکن است کلید این قفل محافظت را به من نشان بدهید ،
یا اینکه قفلی وجود ندارد؟

دیوید David، انسان با مرگ در قلبش زاده می‌شود. همانطور که رشد می‌کند، مرگ نیز رشد می‌کند. زندگی و مرگ تقریباً مانند دو بال

هستند. روزی که زندگی به اوجش برسد، مرگ نیز به اوج خودش خواهد رسید: این ترس از ناشناخته و نیاز به محافظت برای همین است.

ولی فقط یک راه برای بازکردن قفل وجود دارد، فقط یک کلید. نیاز به محافظت شدن فقط زمانی می تواند از بین برود که تو درک کنی که این زندگی که تو شناخته ای، آن زندگی ابدی نیست. شبنم باید بمیرد؛ راهی برای محافظت از آن وجود ندارد.

ولی مرگ شبنم فقط یک آغاز است. پایان نیست: این آغاز خود اقیانوس است. آن شبنم اقیانوس می گردد. آنگاه تمام ترس ها، از ناامنی، از مرگ، از بیماری و از پیری، همگی باهم از بین می روند.

ولی انسان درست ضد این کار می کند. با دیدن اینکه خواسته ای برای محافظت شدن وجود دارد، او سعی می کند تا انواع حفاظت ها را پیدا کند، با پول، با قدرت و با کسب احترام. ولی آن اشتیاق به سادگی یکی است: "من باید به نوعی چنان قوی و چنان امن بشوم که ترس از ناشناخته، از مرگ بتواند فراموش شود."

ولی راهی برای ازیادبردن آن نیست. می توانی با هزار و یک چیز سرگرم شوی ولی این ترس همیشه آنجا مانند یک جریان زیرین وجود دارد، زیرا این پدیده ای طبیعی است. مرگ چیزی نیست که از خارج وارد شود.

من همیشه عاشق این تمثیل باستانی بوده ام: پادشاهی از مرگ بسیار وحشت داشت. او سرزمین های بسیاری را فتح کرده بود و یک جنگاور بزرگ بود. او بقدر کافی امن بود و امنیت داشت، نیازی به ترسیدن او نبود. ولی مشکل این است: مرگ از خارج وارد نمی شود، در درونت رشد می کند. تو آن را با تولدت همراه می آوری.

ولی هیچکس این را به او نگفته بود. برعکس، مشاورینش به او گفتند، "باید خودت قصری بسازی بدون پنجره و بدون در، فقط یک در و بر آن در باید هفت نوع محافظ و نگهبان بگماری به یک نگهبان نباید اکتفا کرد. هفت رده از نگهبانان لازم است.... آنوقت مطلقاً در امان خواهی بود."

او آن قصر را ساخت. فکری منطقی به نظر می‌رسید: ولی هرآنچه که منطقی باشد الزاماً واقعی نیست، منطق با زندگی انطباق ندارد. آن قصر ساخته شد. پادشاه بسیار خوشحال بود. سیستم نگهبانی بسیار امن بود. فقط یک در وجود داشت و هیچ دشمنی نمی‌توانست از هیچ کجا وارد شود.

یکی از دوستانش، یک شاه دیگر، در مورد این قصر شنید و برای دیدن آن آمد. بسیار تحت تاثیر واقع شد. در داخل، یک شاهکار هنری بود و تماماً از سنگ مرمر ساخته شده بود: تمام وسایل لذت بردن پادشاه در آنجا وجود داشت: باغچه ها و حوض ها و آبشارهای زیبا... ولی همه چیز در داخل قصر بود. دوست شاه به او گفت، "مايلم در سرزمین خودم قصری درست شبیه این داشته باشم. خیلی امن است."

وقتی که آن دوست آنجا را ترک می‌کرد، شاه می‌زبان بیرون آمد و دوستش باردیگر از او تشکر کرد. وقتی که میهمان سوار ارابه ی طلایی اش می‌شد گفت، "من واقعاً سپاسگزارم، زیرا تو چیزی ساخته ای که واقعاً امن است. فقط معمار و سنگتراش های خودت را به من بسپار؛ می‌خواهم دقیقاً همین قصر را در سرزمین خودم بسازم."

درست در همین وقت یک گدا که در خیابان نشسته بود شروع کرد به خندیدن. هردو پادشاه شرمگین شدند و شاه میزبان از آن گدا پرسید، "چرا می‌خندی؟"

او گفت، "من زمانی خودم یک شاه بودم، ولی فقط برای یافتن امنیت بود که گدا شدم. از وقتی که گدا شده‌ام هیچکس علاقه ای به کشتن من ندارد. حالا بدون ترس در خیابان می‌خوابم. یک توصیه برای شما دارم و من از هردوی شما مسن تر هستم و سرزمین من بسیار از سرزمین شما وسیع تر بود."

"توصیه یمن این است که در قصر تو یک نقص وجود دارد. من اینجا نشسته بودم و تماشا می‌کردم، ولی هیچکس به این نقص توجهی نداشته است."

شاه پرسید، "کدام نقص؟"

گدا گفت، "یک در وجود دارد. بهترین امنیت برای تو این است که بگذاری سنگتراش آن در را ببندد. بجای در یک دیوار زیبای مرمرین خواهد بود. آنوقت هیچکس نمی تواند وارد آنجا شود. حتی آن هفت ردیف نگهبانان هم می توانند توطئه کنند تا پادشاهی را به دست آورند، غیرقابل تصور نیست. تو در دست های این هفت نگهبان قرار داری. اگر آنان با هم متحد شوند می توانند تو را بکشند و پادشاهی را میان خود تقسیم کنند. و این چنان ساده است که باید به فکرشان برسد. تو فکر می کنی که امن هستی، بیش از هر زمان ناامن هستی: تو فقط در دست های این هفت مرد قرار داری."

شاه گفت، "فکرت درست است، ولی اگر دری برای بیرون آمدن وجود نداشته باشد، پس فایده ی زندگی کردن چیست؟"

و آن گدا دوباره خندید و گفت، "نیازی نیست بیرون بیایی. مرگ می تواند بدون در هم وارد شود، زیرا درواقع از بیرون وارد نمیشود: او در درونت نشسته است، درست مانند یک دانه."

شاید تو زیاد هشیار نباشی دیوید، هیچکس خیلی هشیار نیست، که تو هر روز در حال مردن هستی: اینچ به اینچ. و یک روز آن روند کامل می شود. مرگ یک واقعه نیست، بلکه یک روند است: طول آن مساوی است با طول زندگی. اگر قرار باشد هفتاد یا هشتاد سال زندگی کنی، مرگ نیز هشتاد سال دارد که با تو زندگی کند.

این زندگی، آنچه ما بعنوان زندگی می فهمیم، در دست های مرگ قرار دارد و هیچ راهی برای محافظت از آن وجود ندارد. ولی من یک کلید طلایی می شناسم: باید لایه ای ژرف تر در وجود خودت پیدا کنی عمیق تر از این زندگی و عمیق تر از این مرگ. آن لایه ی عمیق تر ابدی است. نیازی به محافظت از آن نیست: توسط تمامی جهان هستی محافظت شده است. قفل وجود دارد و آن ذهن تو است که مانع به درون رفتن تو می شود. و کلیدی هست: آن را مراقبه meditation می خوانم.

در برابر مراقبه، ذهن ناپدید می‌شود. نه اینکه آن قفل باز بشود... بلکه آن قفل به سادگی از بین می‌رود و تو وارد ملکوت ابدیت می‌گرددی. و تنها آنوقت است که شخص احساس امنیت می‌کند.

حتی اگر مرگ بیاید، و باید که بیاید، تو آن را مشاهده می‌کنی: نخواهی مرد. بدنت خواهد مرد، ذهنت خواهد مرد، ولی تو قبل از مردن این‌ها را ترک کرده‌ای. تو از هردوی لایه‌ی سطحی عمیق‌تر رفته‌ای.

بجز از طریق مراقبه، هیچکس ابدیت را نشناخته است و چیزی در مورد بقا و بی‌زمان بودن وجود ما نشناخته است. بنابراین به نظر من مذهب یعنی مراقبه. هرچیز دیگر سطحی است و غیراساسی.

معجزه‌ی مراقبه همین است: که مردم را از هم جدا نمی‌کند. چیزی به نام مراقبه‌ی مسیحی یا مراقبه‌ی هندو و مراقبه‌ی محمدی یا مراقبه‌ی یهودی وجود ندارد.

مراقبه یک علم است. هرآنچه که در مذاهب غیراساسی است، مردم را تقسیم می‌کند و غیراساسی چنان بزرگ می‌شود و چنان سنگین که آن کلید کوچک مراقبه گم می‌شود و از یاد می‌رود. مردم از من ناراحت می‌شوند و از رده می‌شوند زیرا من می‌خواهم که آنان مسیحی نباشند و هندو نباشند و جین نباشند، بلکه فقط مراقبه کنند باشند... زیرا مراقبه تنها مذهب اساسی است که می‌تواند شما را به وجود واقعی خودتان متصل سازد.

واژه‌ی مذهب باید درک شود: یعنی "به هم متصل کردن" شما بسیار از خود دور شده‌اید.

بازگشت دادن شما به واقعیت خودتان تنها دیانت موجود است.

اشو عزی ز

بارها در مراقبه هایم از شما درخواست کرده ام که فاجعه ی عظیمی را که امروز بر زمین رخ می دهد به من مستقیم نشان ندهید، زیرا که می دانم چنان رنجی را نمی توانم تحمل کنم. ولی با این حال، من این رنج را در همه وقت احساس می کنم، حتی با وجود میانگیرهایم. می دانم که شما برای این زمین یک نور هستید و دانستن این مسئولیت زیادی را باخود حمل می کند. سپاسگزار خواهم شد با من در مورد کمک کردن، دانستن اینکه که نمی توانم کمک کنم و وحشت از احساس ناتوانی سخن بگویند، و همچنین از آسوده شدن، وقتی که چنین حالت اظطراری را احساس می کنم

پریم کاویشا Prem Kavisha ، می توانم تشویش تو را برای تمامی بشریت و این سیاره ی زمین درک کنم، زیرا ما هرروز به یک فاجعه نزدیک تر و نزدیک تر می شویم.

دلیلش این است که آن فاجعه بسیار نزدیک می شود؛ حتی با میانگیرهای buffers نمی توانی آن را فراموش کنی، و این دردناک است. و بیشتر آزار می دهد زیرا احساس می کنی که نمی توانی کمک کنی؛ هیچ کاری از تو بر نمی آید. این فقط ورای ظرفیت هر فرد است که از آن مصیبت، از این فاجعه ی خودکشی دسته جمعی که تقریباً قطعی به نظر می رسد، جلوگیری کند. ولی من راهی از خودم دارم.

توبه این دلیل احساس ناتوانی می کنی زیرا چنین فکر می کنی که باید به دیگران کمک کنی تا درک کنند و این شغلی غیرممکن است. دنیا خیلی بزرگ است و مردم چنان پر از خشونت هستند که به نظر نمی رسد که آن مصیبت از بیرون وارد می شود، بلکه این خشونت انباشته شده در خود مردم است که این زمین را به انفجار خواهد کشاند.

ولی در مورد کمک کردن فکر نکن. آنوقت احساس ناتوانی نخواهی کرد و تنش نخواهی داشت. من احساس ناتوانی نمی کنم. من تنش ندارم. من هیچ تشویشی ندارم و من بیشتر از آنچه تو می توانی باشی از آن هشیار هستم، زیرا رویکرد من کمک کردن به دیگران نیست، بلکه فقط بالا بردن

معرفت شما به والاترین اوج ممکن است.... چیزی که شما کاملاً قادر به آن هستید.

اگر ما فقط بتوانیم دوستان انسان روشن ضمیر در دنیا ایجاد کنیم، دنیا می تواند نجات یابد.

کاویشا در یک خانواده یهودی متولد شده، پس این داستان زیبا را درک می کند: در کتاب عهد عتیق اشاره شده که دو شهر سودوم Sodom و گومورا Gomorrah وجود داشتند و هردو انحراف جنسی پیدا کردند. در گومورا همجنسبازی بسیار شایع بود و در سودوم مردم حتی در انحراف خود بیشتر سقوط کرده بودند: با حیوانات آمیزش می کردند. واژه ی انگلیسی سودومی sodomy (واژه مترادف و مخصوص آن bestiality است یعنی آمیزش با حیوانات م) از این می آید: از شهر سودوم. و خداوند تصمیم گرفت که تمام مردم این دو شهر را نابود کند.

او آن دو شهر را کاملاً از بین برد، و این خیلی عجیب است که آن دو شهر جمعیتی یکسان با جمعیت هیروشیما و ناکازاکی داشتند. هیروشیما و ناکازاکی توسط انسان نابود شدند، ولی داستان عهد عتیق این است که خداوند آن دو شهر منحرف را نابود کرد. آنچه می خواهم برایتان بگویم داستانی هاسیدیک Hassidic (عرفان یهود م.) بر اساس نسخه ی عهد عتیق از نابودی آن دو شهر است.

یهودیت در تمامیت خود در هاسیدیسم شکوفا شده است. هاسیدیسم پدیده ای عصیانگر و اساساً مذهبی است. بجز مسیحیت، تمام ادیان چیزی زیبا به دنیا بخشیده اند، با وجودی که آن مذاهب با آن چیز زیبا مخالف بودند!

محمدنيسم صوفیان را به دنیا بخشیده، باوجودی که محمدی ها صوفیان را کشته اند. بودیسم ذن را بخشیده، باوجودی که بوداییان ذن را بعنوان تعالیم اصیل گوتام بودا نمی پذیرند. هندویسم تانترا را بخشیده، ولی هندوها بسیار با تانترا مخالف هستند، و این خود حقیقت آنان است. چیز بسیار عجیبی است... و همین مورد در مورد یهودیت نیز هست.

هاسیدیسم پدیده ای کوچک و عصیانگر است در داخل دنیای یهودیت.
 فردی که هاسیدیسم را پایه گذاشت بال شمتوف Baal Shemtov بود. او داستان هم می گفته و شما می توانید زی بایی و تفاوت را احساس کنید.

روزی کسی از او پرسید، "نظر شما در مورد سودوم و گومورا چیست؟"

و بال شم گفت، "آن داستان بطور کامل نوشته نشده است. من داستان کامل را برای شما می گویم." و چنین گفت، "وقتی خدا اعلام کرد که می خواهد آن دو شهر را نابود کند، یک هاسید، یک عارف به او نزدیک شد و از خدا پرسید، "اگر در این شهر ها صدنفر باشند که تو را تجربه کرده باشند، با این صد نفر چه خواهی کرد؟ آیا آنان را نیز همراه با تمام شهر نابود خواهی کرد؟"

"خدا برای لحظه ای ساکت ماند و سپس گفت، "نه، اگر صد روح بیدار در آن دو شهر وجود داشته باشد، به سبب وجود آن صد نفر آن دو شهر مصون خواهند بود، آن ها را خراب نخواهم کرد."

عارف گفت، "اگر فقط پنجاه نفر باشند و نه صد نفر؟ آیا آن دو شهر و این پنجاه نفر را نابود خواهی کرد؟"

حالا خدا احساس کرد که توسط این عارف گیر افتاده است! گفت، "نه. من نمی توانم پنجاه روح بیدار شده را نابود کنم." و هاسید گفت، "می خواهم که بدانی که فقط یک نفر هست که بیدار شده و شش ماه را در سودوم زندگی می کند و ششماه را در گومورا. در این مورد چه می گویی؟ آیا دو شهر را نابود خواهی کرد؟"

خداوند گفت، "تو خیلی حقه باز هستی! این مرد کیست؟" هاسید گفت، "من هستم."

"و خدا نتوانست او را انکار کند زیرا مسئله ی تعداد و کمیت نیست؛ مسئله ی کیفیت است: یک روح بیدار شده یا صد روح بیدار شده.

"انسان بی‌دار شده نمی‌تواند توسط جهان هستی نابود شود، زیرا انسان بیدار شده رویای قدیم خود جهان هستی است، که به ستارگان دست بی‌ابد."

و در اینجا بال شم گفت که سودوم و گومورا هرگز نابود نشدند.

یهودیان از بال شم عصبانی هستند که او فقط این داستان را از خودش درآورده و تمام داستان در عهد عتیق موجود است. یهودیان پهاسیدها را بعنوان یهودی اصیل نمی‌پذیرند. به همین ترتیب، انسان واقعاً مذهبی توسط مذهب یون محکوم می‌شود.

چه بال شم این داستان را از خودش ساخته باشد و چه یک داستان واقعی را بیان کرده، من با او هستم. اول اینکه خدایی که به نابودکردن اعتقاد داشته باشد، خدا نیست. خدایی که نتواند مردم را از انحرافاتشان متحول کند، یک خدا نیست. با این داستان، بال شم تنها آن دو شهر را نجات نداده است، بلکه خداگونگی خدا را نیز نجات داده است؛ مهربانی او، عشق او و ادراک او را.

کاویشا، دنیا را تماماً فراموش کن. تو همان یک هاسید بشو، همان عارف. و اگر ما بتوانیم در سراسر دنیا فقط دوپست نفر انسان روشن ضمیر خلق کنیم.... این عدد دقیقاً مانند عدد آن عارف بال شم است. وقتی او شروع کرد به صحبت و مذاکره با خدا، مسئله فقط دو شهر بود. دنیا بزرگتر شده و حالا مسئله‌ی تمام دنیا است، پس من مذاکرات را با دوپست نفر شروع می‌کنم! ولی مایلم به شما بگویم که حتی دوپست نفر هم کفایت می‌کند، و دنیا نجات خواهد یافت، زیرا جهان هستی نمی‌تواند شکوفایی غایی خودش را نابود کند.

پس دنیا را از یاد ببر؛ وگرنه تشویش بیهوده ایجاد می‌کند و بیداری خودت را نابود خواهد کرد، که تنها امکان نجات دادن دنیا است.

هرکسی که بخواهد به دنیا کمک کند باید دنیا را از یاد ببرد و روی خودش تمرکز کند.

معرفت خود را به چنان اوجی برسان که جهان هستی مجبور شود برای نابودکردن یا نجات دادن این دنیا، دوبار تفکر کند.

توده ها، اینگونه که هستند، اهمیتی ندارند، جهان هستی توجهی به آنان ندارد. درواقع، جهان هستی مایل است که تمام بشریت، این بشریت فاسد، نابود شود، تا تکامل بتواند بار دیگر از ابتدا آغاز شود. چیزی به خطا رفته است....

ولی اگر تعداد اندکی اشخاص روشن ضمیر وجود داشته باشند، آنان بسیار وزن تر از میلیاردها میلیارد مردم روی زمین هستند. جهان هستی نمی تواند دنیا را نابود کند، نه تنها به دلیل وجود آن تعداد روشن ضمیر، بلکه به این دلیل که به سبب روشن ضمیری آنان، توده های ناخودآگاه نیز تحت تاثیر قرار می گیرند، زیرا این قله های هیمالیایی از همان توده های ناآگاه برخاسته اند. آنان نیز دیروز ناآگاه بودند، امروز خودآگاهی یافته اند. و جهان هستی بسیار شکینا است: اگر ببیند که اشخاص ناخودآگاه می توانند به تمامی آگاه شوند، آنوقت توده های مردم نیز که مطلقاً ناخودآگاه هستند، نیز چنین امکانی خواهند داشت.

این بستگی به افراد دارد و نه به جمعیت ها. توده ها چنان فاسد و گندیده هستند که نابود کردن آنان یک عمل پهرآمیز است. ولی ما باید اثبات کنیم که ازمیان این بشریت ناآگاه و تقریباً مرده، تعدادی گل نیلوفرآبی می توانند شکوفا شوند. آنوقت، فقط زمان بده، شاید گل های نیلوفرآبی بیشتری بیایند. برخی ممکن است فقط غنچه باشند، برخی شاید فقط در دانه باشند، ولی اگر حتی فقط یک انسان روشن ضمیر وجود داشته باشد، با وجود او تمامی بشریت باارزش می گردد، زیرا آن انسان این امید را نشان می دهد که هر انسان قادر به انجام همان معجزه هست.

پس کاویشا، کمک کردن را فراموش کن. نمیتوانی کمک کنی؛ هیچکس نمیتواند کمک کند. ولی میتوانی یک عارف شوی، یک هاسید و می توانی خدا مجادله کنی که، من اینجام.

آیا مرا نابود خواهی کرد؟ و این مردمان خوابزده که در خواب راه می روند، من نیز یکی از آنان بودم. این دیروز من بود. به این مردم باید فرداهایشان را داد. هرگونه امکان هست که هر انسانی بتواند یک گوتام بودا شود."

این تنها راهی است که می توان این سیاره ی زیبا را نجات داد.

اشو عزیز

دوازده سال است که با شما هستم و به سخنان شما گوش می دهم
 که به هزاران پرسش
 پاسخ می دهید. تمام پرسش ها بسیار شبیه به هم هستند، ولی شما
 به هریک بسیار جدید،
 بسیار تازه و بسیار شفاف پاسخ می دهید. با وجودی که شما هرآنچه
 را که توسط کلام
 قابل بی ان است گفته اید، من چنان می شنوم که گویی برای
 نخستین بار است
 و هرگز قبلاً آن را نشنیده ام. باوجودی که واژگان تکرار می شوند،
 هرگز احساس تکراری بودن نمی کنم. مانند غوطه ور شدن در آب های
 خنک و زلال
 دریاچه ای کوهستانی است که من تر و تازه و تمیز و روشن بیرون
 می آیم.
 برای من شما یک راز شگفت انگیز هستید که همیشه مرا به حیرت و
 شگفتی می اندازد.

پریم توریا، تو مردمان زیادی را شنیده ای، مردمان زیادی را خوانده
 ای ولی شنیدن یا خواندن من تجربه ای کاملاً متفاوت است، به این دلیل ساده
 که من یک سخنران، یک خطیب یا یک مدرس نیستم.

سوالات شما ممکن است یکی باشند ولی پاسخ های من به دو دلیل
 نمی توانند یکسان باشند. نخست: من سوالات شما و پاسخ های خودم را
 فراموش کرده ام، نمی توانم تکرار کنم،
 یک صفحه ی گرامافون نیستم. دوم: شاید سوال های شما یکسان
 باشد ولی سوال کنندگان متفاوت هستند، و من به سوال کننده پاسخ می
 دهم و نه به سوال.

طبیعتاً واژگان تکرار می شوند. شخصی شمرده بود که من به پانزده
 هزار سوال پاسخ داده ام، و من انسان دانشمندی نیستم؛ واژگان من بسیار
 محدود است. ولی چون من به سوال پاسخ

نمی‌دهم، باوجودی که واژگان ممکن است یکی باشند، ولی هربار پاسخ ها نوسانات متفاوتی دارند. نه اینکه من سعی می‌کنم که خودم را تکرار نکنم.... من ابدأ به یاد نمی‌آورم، من هرگز کتاب های خودم را نخوانده‌ام.

هربار که به شما پاسخ می‌دهم، هرگز برای آن آماده نمی‌شوم. من خودم نمی‌دانم که جمله‌ی بعدی من چه خواهد بود. این یک سخنرانی معمولی نیست، یک پیوند است و نه فقط یک ارتباط. من چیزی برای ارتباط دادن ندارم. من سعی ندارم شما را در مورد چیزی ترغیب کنم، زیرا اگر بخواهم شما را ترغیب کنم، آنوقت تنها راه این است که یک چیز را بارها و بارها تکرار کنم تا در ذهن شما یک شرطی شدگی شود.

واژگان من مهم نیستند. آنچه مهم است شنیدن در سکوت شماست. آنچه مهم است این است که کلام من از ذهن نمی‌آید، بلکه از ژرف‌ترین سکوت من می‌آید. باوجودی که کلام من نمی‌تواند سکوت را شامل گردد، وقتی که از ژرف‌ترین سکوت می‌آید، چیزی از آن سکوت آن را احاطه کرده است. واژگان نمی‌توانند سکوت را شامل شوند، ولی چیزی از سکوت آن‌ها را دربرگرفته است. مانند این است که در دریاچه حمام گرفته باشی: نمی‌توانی دریاچه را در خودت جا بدهی، ولی وقتی از آن بیرون می‌آیی، چیزی از آن دریاچه، تازگی، خنکی، یا تو می‌آید. دریاچه در پشت سر رها شده است، ولی برخی از کیفیت‌های آن دریاچه در تو حمل می‌شود.

شما در سکوت گوش می‌دهید؛ من در سکوت سخن می‌گویم. کلام من با یک تازگی و با یک رایحه به شما می‌رسد؛ و چون شما ساکت هستید، آن عطر، آن سکوت، سکوت شما را ژرف‌تر می‌سازد، آن را عطراگین می‌کند.

برای روشنفکران بسیار دشوار است که این را درک کنند. این یک اتصال دل به دل و غیرروشنفکرانه است. کلام فقط بهانه است.

من عاشق این هستم که با شما فقط در سکوت بنشینم، ولی آنوقت شما نمی‌توانید ساکت باشید. اگر من ساکت باشم، آنوقت ذهن شما شروع خواهد کرد: تلق و تلق و.... تلق تلق.... من فقط برای نجات دادن شما از دردسر است که سخن می‌گویم؛ و چون سخن می‌گویم، ذهن شما سرگرم شنیدن می‌شود. تلق و تلق خودش را فراموش می‌کند، یا آن را به تعویق می‌اندازد.

به یقین که این یک معجزه است. و معجزات اصیل این ها هستند، نه معجزاتی چون راه رفتن مسیح روی آب.

داستانی شنیده ام: دو خاخام و یک کشیش باهم دوستان قدیم و خوبی بودند. هر سه برای ماهیگیری به دریاچه خلیل که عیسی عادت داشت به آنجا برود، برای ماهیگیری رفته بودند. کشیش یک آمریکایی بود و آن دو یهودیان محلی بودند. در مورد مسیح که صحبت می کردند یکی از خاخام ها گفت، "شما مسیحیان از یک چیز بی اهمیت داستان ها درست می کنید! در اینجا همه می دانند که چگونه روی آب راه بروند." کشیش گفت، "همه؟... همه می توانند؟ آیا تو می توانی روی آب راه بروی؟"

خاخام گفت، "البته." و از کنار قایق پایین رفت و روی آب راه رفت. کشیش نتوانست چشمانش را باور کند. او یک یهودی است و حتی مسیح را باور هم ندارد! این ها کسانی هستند که مسیح را مصلوب کردند. این مطلقاً بی عدالتی از سوی خدا است، که حتی خاخام ها باید مجاز باشند که معجزه کنند!

خاخام اولی برگشت و سپس کشیش به خاخام دوم اشاره کرد که، "آیا تو هم می توانی؟" او گفت، "همه می توانند. شما بی جهت این را در مورد مسیح بزرگ کرده اید که او روی آب راه می رفت، همه روی آب راه می روند." کشیش گفت، "این چیز تازه ای است! هرگز چنین چیزی نشنیده بودم. فقط نشانم بده که تو هم می توانی روی آب راه بروی." و خاخام دوم از کنار قایق پیاده شد و روی آب راه رفت. کشیش با چشمان خیره مات و مبهوت مانده و نفس کشیدن از یادش رفته بود. و خاخام دوم برگشت و هردو گفتند، "حالا تو پیرو مسیح هستی می توانی آزمایش کنی."

آیا به مسیح اعتماد داری؟ کشیش گفت، "مطلقاً." آن دو دوست گفتند، "می توانی آزمایش کنی؟" پس کشیش از سمت دیگر قایق پیاده شد و شروع کرد به غرق شدن در آب.

یکی از خاخام ها به دیگری گفت، "چه فکر می کنی، آیا به این آمریکایی احمق بگویم که سنگ ها در کدام سمت هستند؟" مردم محلی می دانند که سنگ ها در کجا قرار دارند. این ها معجزه نیست. معجزه واقعی تقریباً بصورت نامرئی اتفاق می افتد. وجود شما در اینجا ساکت...

فقط گوش دادن به پرندگان: تویت، تویت، توو، تووو، ای بن معجزه است.

فصل پانزدهم

هفدهم فوریه 1987، هفت عصر

خداوند پدر، فقط عروسکی دیگر

اشو عزیز

وقتی ده سال پیش پدرم مرد، تنها دلیل زنده بودنم را از دست دادم. پس از این تجربه ی قوی، هر روز بیش از پیش احساس تنهایی کردم. وقتی با شما ملاقات کردم، مانند دیدار دوباره ی پدرم بود. ولی حالا، با شما، من بیشتر و بیشتر احساس تنهایی می کنم.

اشو عزیز، چه می توانم بکنم؟ آیا تنها بودن راه من است؟

پری م ماتوالا Prem Matwala، تنها بودن نه فقط راه تو است به سوی حقیقت، راه همگان است. این تنها راه است. تمام رویکرد تو از همان آغاز اشتباه بوده است. نخست: زندگی خودش برای خود یک دلیل است. لحظه ای که دیگری را دلیل زنده بودنت کنی، به راهی خطا رفته ای.

می گویی، " وقتی ده سال پیش پدرم مرد، تنها دلیل زنده بودنم را از دست دادم. " این رویکردی بسیار خطا است، روشی غلط برای نگاه کردن به چیزهاست. پدر هرکسی دیر یا زود خواهد مرد. پدر پدر تو باید مرده باشد... و با این وجود پدرت زنده ماند.

تو برای خودت زنده نبوده ای، همیشه به کسی نیاز داشته ای تا دلیل زنده بودنت باشد. آن دلیل در هر لحظه می تواند از بین برود؛ پدر خواهد مرد، مادر خواهد مرد، همسر می تواند با دیگری برود، تجارت می تواند ورشکسته شود. اگر تو هر چیزی غیر از خودت را دلیل زنده بودنت بسازی، به خودت توهین کرده ای، خودت را تحقیر کرده ای، و از این نوع تحقیر پشتیبانی می شود؛ شاید پدرت از آن حمایت می کرده است.

هر پدر و هر مادری می خواهد که فرزندانش برای او زندگی کنند. این درخواستی عجیب است: اگر بتواند برآورده شود، آنوقت هیچکس نمی تواند در این دنیا زندگی کند؛ تو باید برای پدر خودت زندگی کنی و پدرت باید برای پدرش زندگی کند، ولی هیچکس نمی تواند برای خودش زندگی کند! و تازمانی که برای خودت زندگی نکنی نمی توانی هیچ خوشی و سروری پیدا کنی. تو زندگیت را کشانده ای، شرافت و حرمت به خویشنت را از دست داده ای.

پدرت باید برای خودش زندگی می کرد و باید برای خودش می مرد. تو نمی توانی برای پدرت بمیری، پس چگونه می توانی برای او زندگی کنی؟ و این توهینی به پدرت نیست که تو باید برای خودت زندگی کنی.

اگر والدین واقعاً درک می کردند، به فرزندانشان کمک می کردند که به آنان وابسته نباشند و هیچ نوع تعلق خاطر تثبیت شده **fixation** نداشته باشند؛ تعلق تثبیت شده به پدر، به مادر... تمام تعلق خاطرهای تثبیت شده متعلق به ذهن آسیب دیده است. فقط آزاد بودن و تماماً برای خود زندگی کردن نشانه سلامت روحانی است.

و آنوقت مرا ملاقات کردی و باردیگر آن داستان کهنه را شروع کردی پدرت و تو می باید هرروز تنها زندگی کنی. آیا نمی توانستی یک دوست پیدا کنی؟ نمی توانستی زنی را برای دوست داشتن بیابی؟ نمی توانستی زندگی خودت را بسازی و آن را وقف موسیقی یا شعر یا رقص یا نقاشی کنی؟ پدر همیشه با تو نخواهد ماند... و آنوقت با دیدن من، تو آن تعلق خاطر ثابت را به من منتقل کردی. بدون اینکه حتی از من اجازه بگیری!

تو یک جای خالی داشتی و فکر کردی که پدری یافته ای.

تصادفی نیست که مذاهب خدا را "پدر" می خوانند. این ها افکار مردمان روانپزش است. مسیحیان کشیش های خود را "پدر" می خوانند. این مذاهب که خدا را "پدر" می خوانند و کشیشان خود را "پدر" خطاب می کنند، بجای اینکه به شما کمک کنند تا از روانپزشی و بی ماری خود بیرون بیایید، به شما کمک می کنند تا بیشتر بیمار شوید و روانپزش تر گردید. تمام تجارت آنان به بیماری شما وابسته است.

دست کم باید از من درخواست می کردی که آیا مایلم پدر تو باشم! همان روز سعی می کردم تا جهت خودت را تغییر بدهی. زندگی برای خودش کفایت می کند. انسان برای دیگری زندگی نمی کند. حتی اگر کسی را دوست داری، بخاطر خودت دوست داری، زیرا تو احساس شغف می کنی. دیگری فقط یک بهانه است. اگر از دوستی لذت می ببری، این لذت تو است؛ دوستان فقط کمک می کنند تا اشتیاق خودت را ارضا کنی.

و آنوقت زندگی سالم است، و تنها انسان سالم، از نظر روانی سالم، می تواند وجود روحانی خویش را کشف کند. انسان بیمار نمی تواند حرکت کند، او بسیار زیاد درگیر خواسته های روانی خودش است، که برآورده نشده باقی خواهند ماند و مانند زخم برجای خواهند ماند. وگرنه، مرگ پدرت می توانست به تو کمک زیادی کند تا هشیار شوی که باردیگر به کس دیگری وابسته نشوی.

ولی تو ابداً از هوشمندی خودت استفاده نکردی. این وابستگی به پدرت بود که تولید اندوه و رنج کرد. حالا پدر رفته است؛ نخستین گام انسان هوشمند باید این باشد که اجازه ندهد این دوباره تکرار شود. انسان باید بی آموزد که تنها باشد.

این به آن معنی نیست که تو باید از دوستان و خانواده و مردم و جامعه ببری، نه. هنر تنها زندگی کردن به معنی ترک دنیا نیست؛ هنر تنها زندگی کردن فقط به این معنی است که تو به هیچکس وابسته نباشی. از مردم لذت می ببری، عاشق مردم هستی، همه چیز را با مردم تقسیم می کنی، ولی قادر هستی به تنهایی زندگی کنی و با این وجود مسرور باشی. این طریق مراقبه است.

تصادفاً به اینجا وارد شدی و همان اشتباه را باردیگر مرتکب شدی. به من طوری نگاه کردی که گویی من پدرت هستم. ولیم پدر هیچکس نیستم... من حتی ازدواج نکرده ام!

خیلی عجیب است که خدا، که حتی ازدواج نکرده، پدر خوانده می شود، و کشیشان، که حتی ازدواج نمی کنند و فرزندی ندارند، "پدر" خوانده می شوند! زیرا همه کس، یک روز دلش برای پدرش تنگ خواهد شد؛ آنوقت آنان جایگزین خواهند بود! پدران جایگزین هستند، ولی آنان نیز فانی هستند، پس هر روزی می توانند بمیرند. حتی پاپ هم می تواند هر لحظه ورپرد! بنابراین مذاهب یک پدر ازلی خلق کرده اند، دست کم خدا همیشه با تو خواهد ماند و تمام مذاهب خدا را بعنوان همیشه حاضر توصیف کرده اند، همه جا حاضر، بر همه کار قادر و همه چیز دان.

داستان راهبه ای را شنیده ام که عادت داشت با لباس حمام بگردد. راهبه های دیگر از این ماجرا آگاه شدند و بنظرشان جنون آمیز رسید. از آن راهبه پرسیدند، "چه خبر است؟ چرا لباست را در نمی آوری و درست و حسابی حمام نمی کنی؟"

او گفت، "چطور چنین کنم؟ خداوند همه جا حاضر و ناظر است." حتی در حمام در بسته نیز تنها نیستی. به نظر می رسد که خدا نوعی "تام چشم چران" *peeping Tom* باشد! پس هروقت در حمام را می بندی، خوب همه جا را نگاه کن، او باید در گوشه ای پنهان شده باشد تا تماشا کند که چه چیز می گذرد!

آن راهبه منطقاً درست می گفت، اگر این نظریه که خدا همه جا هست درست باشد، پس به یقین نمی تواند فقط به این خاطر که خانمی حمام می گیرد آنجا را ترک کند، او اینقدر نجیب زاده نیست! حتی اگر در بیرون هم بوده باشد، وارد حمام می شد! آن راهبه از نظر منطقی کاملاً درست عمل کرده بود!

ولی این خدا فقط برای این خلق شده که به کسانی کمک کند که همیشه نیازمند شکل پدر هستند؛ که امنیت آنان باشد، که حساب بانکی آنان باشد. بدون او آنان در این جهان پهناور تنها خواهند ماند. تو این مفهوم را حتی به اینجا آورده ای. ولی من نمی توانم از روانپزشی تو حمایت کنم. من اینجا هستم تا تمام انواع روانپزشی های شما را نابود کنم، تا به شما بهبود روحانی ببخشم.

نخستین اصل این است: آزادی از همه کس: پدر یا مادر، شوهر یا همسر. و به یاد داشته باش، باز هم تکرار می کنم: آزادی به این معنا نیست

که تو باید همه چیز را ترک کنی. درواقع، کسانی که ترک دنیا می کنند آزاد نیستند؛ آنان از روی ترس ترک دنیا می کنند؛ آنان می ترسند که اگر از خانه فرار نکنند نتوانند آزاد باشند. ولی اگر آنان نتوانند در خانه آزاد باشند، حتی در هیمالیا هم نمی توانند آزاد باشند. شاید تنها در هیمالیا نشسته باشند، ولی به همسرشان فکر می کنند و به فرزندانشان و به دوستانشان فکر می کنند. تمام آن جمعیت آنجا حضور خواهند داشت.

تو باید هنر مراقبه را بیاموزی. تمام این هنر از یک واقعیت ساده تشکیل شده: به سمت درون برو، زیرا در آنجا جامعه وجود ندارد، پدری نیست، مادری نیست؛ تو تنها هستی. ، مطلقاً تنها. به دورن حرکت کن و خودت را پیدا کن، و ناگهان تنهایی تو دستخوش یک دگرگونی

می شود: تنهایی loneliness تو به تنها بودن aloneness بدل می گردد. تنهایی بیمارگونه است؛ تنها بودن زیباست، بسیار زیبا.

می گویی، " ولی حالا، با شما، من بیشتر و بیشتر احساس تنهایی می کنم."

این تمام شغل من است: که مردم را بیشتر و بیشتر به سمت تنها بودن سوق دهم. ولی به یاد داشته باش: احساس تنهایی کردن، تنها بودن نیست. تفاوت بسیار ظریف است، ولی باید بطور روشن درک شود؛ وقتی احساس تنهایی می کنی، دلت برای کسی تنگ می شود؛ وقتی دلت برای پدرت تنگ شده بود، احساس تنهایی می کردی. وقتی دلت برای کسی تنگ نشود، بلکه خودت را یافته باشی، آنوقت تنها خواهی بود ولی احساس تنهایی نخواهی کرد.

و تنها بودن بسیار زیباست. تمام قیدها و زنجیرها از بین رفته است، تمام روابط ناپدید شده اند، هیچ چیز معرفت تو را آلوده نکرده است. مانند یک درخت سدر لبنانی تنها ایستاده ای، بلند و رشید در آسمان سربرافراشته ای؛ و هرچه بالاتر بروی تنها بودن بیشتر و بیشتر می شود.

بنابراین اگر با بودن در اینجا بیشتر و بیشتر احساس تنهایی می کنی، خوب است. ولی می دانم که واژه ای نادرست به کار برده ای، می خواستی بگویی "بیشتر و بیشتر احساس تنهایی دارم" اگر احساس تنها بودن داشتی، شغف و شادمانی عظیمی در خودت می یافتی ، آن شغفی که فقط آزادی

می تواند آن را بیاورد، سروری که از درون هسته ی درونی خودت برمی خیزد. و چون اینک خودت را شناخته ای، می دانی که مرگی وجود ندارد، پس نیازی به هیچ امنیت و هیچ حفاظتی نیست.

عشق از همین تنهابودن برمی خیزد، تعجب می کنی وقتی این را می شنوی، زیرا تنها انسانی که سرشار از خوشی است می تواند عشق بورزد. فقط انسانی که از سرور بسیار سرشار است می تواند سهمیم شود و به کسی هدیه ای بدهد. عشق چیزی جز یک سهمیم شدن مسرت و شادی نیست، ولی تو نخست باید مرکز وجودت را بیابی.

ماتوالا، تو می پرسی، "چه می توانم بکنم؟ آیا تنهابودن راه من است؟"

یقیناً راه تو نیز هست، ولی این راه همه است. تنها راه است. ولی به یاد بسپار که بین تنهایی و تنهابودن تمایز بگذاری: تنهایی بیماری است و باید از بین برود؛ تنهابودن یک انقلاب عظیم است، آزادی از همه، وابسته نبودن به هیچ چیز، بدون اینکه روی چیزی تثبیت شده باشی. تو برای خودت کفایت می کنی؛ نیاز به هیچ چیز دیگری نیست.

به یاد دیدار اسکندر کبیر با دیوژن افتادم. دیوژن عادت داشت برهنه بگردد. خارج از هندوستان، شاید او تنها کسی باشد که بتوان او را با ماهوای را مقایسه کرد.

در هندوستان مرشدان بسیاری بوده اند که برهنه زندگی کرده اند، ولی غرب فقط یک نفر را می شناسد: دیوژن. و آنان او را نادیده گرفته اند، فلسفه اش را نادیده گرفته اند. ولی او چنان انسان نادری بود که حتی اسکندرکبیر هم می خواست با او دیدار کند، زیرا داستان های زیبایی در مورد این مرد شنیده بود.

او شنیده بود که دیوژن در روز با چراغی روشن در دست، در شهر پرسه می زند. و هرگاه کسی از او سوال می کرد که "این چه کاری معنی است؟ اول اینکه برهنه هستی و دوم اینکه در روز به این روشنی با چراغ روشن در شهر می گردی؟" دیوژن عادت داشت بگوید، "من برهنه هستم زیرا که لباس یک وابستگی بود. من باید از کسی درخواست می کردم و این را دوست ندارم. و فقط چند سال طول کشید تا

من به تغییرات فصل خو گرفتم، درست مانند حیوانات. اینک تابستان را احساس نمی‌کنم، باران را احساس نمی‌کنم، زمستان را احساس نمی‌کنم، بلکه برعکس از تغییرات فصل‌ها لذت می‌برم. و این چراغ روشن را به این دلیل حمل می‌کنم که به دنبال انسان اصیل هستم. می‌خواهم چهره‌ی همه را ببینم که آیا نقاب است یا نه."

و مردم از او می‌پرسیدند، "آیا کسی را با چهره‌ی اصیل یافته‌ای؟"

او گفت، "هنوز نه."

اسکندر شنیده بود که او در ابتدا یک کاسه‌ی گدایی حمل می‌کرد، درست مانند گوتام بودا. یک روز چون تشنه بود به سمت رودخانه رفت. تابستانی داغ بود و او بسیار تشنه؛ و همچنانکه به رودخانه نزدیک می‌شد، سگی دیوان دیوان از کنارش رد شد و به درون رودخانه پرید و شروع کرد به نوشیدن آب.

دیوژن فکر کرد، "عالی‌است! نه هیچ کاسه‌ای و نه هیچ چیز. او پشت سر من بود و از من جلو زد. اگر یک سگ بتواند بدون کاسه‌ی گدایی زندگی کند، این دون شرافت من است که کاسه‌ی گدایی را حمل کنم." نخست آن کاسه را به درون رودخانه پرتاب کرد و سپس به رودخانه پرید، مانند آن سگ، و آب نوشید. گفته بود، "چه لذتی داشت!" اسکندر چنین داستان‌هایی در مورد او شنیده بود. پس وقتی که به هندوستان می‌آمد و در راه شنید که دیوژن در آن نزدیکی‌ها در کنار رودخانه‌ای زندگی می‌کند، اسکندر توقف کرد و گفت، "می‌خواهم این مرد را ببینم. نمی‌خواهم این فرصت را از دست بدهم. در مورد او خیلی چیزها شنیده‌ام."

صبح بود، یک صبح زمستانی و خورشید در حال طلوع بود. دیوژن روی ساحل رودخانه دراز کشیده بود و حمام آفتاب می‌گرفت. وقتی اسکندر به او نزدیک شد، او حتی نایستاد. اسکندر گفت، "من خیلی چیزها در مورد تو شنیده‌ام و عاشق تمام آن لطایف در زندگی تو هستم. می‌خواستم تو را ببینم و فقط با دیدن تو احساس می‌کنم که تو انسان زیبایی هستی."

دیوژن بدنی بسیار زیبا داشت، تقریباً مانند مجسمه‌ها. و او چنان شادمان بود که اسکندر گفت، "مایلم هدیه‌ای به تو بدهم. تو فقط

درخواست کن: هرچه که بخواهی خجالت نکش. هرچه که بخواهی، حتی اگر تمام پادشاهی مرا بخواهی، به تو خواهم داد."

دیوژن خندید و گفت، "این چیزی نیست که من از خواستنش خجالت بکشم. من از تو چیز دیگری خواهم خواست.... برای همین است که خجالت می کشم بگویم."

اسکندر گفت، "تو فقط بگو."

دیوژن گفت، "فقط قدری کنار بایست، زیرا تو مانع رسیدن نور آفتاب به من می شوی من دارم حمام آفتاب می گیرم و حالا وقت ملاقات با من نیست." و چشمانش را بست.

این تنها چیزی بود که او از یک فاتح جهان درخواست کرده بود. اسکندر می باید در برابر او احساس حقارت کرده باشد. او ابتدا توجهی به پادشاهی اسکندر نداشت، و با این وجود خجالت می کشید که چنین درخواست کوچکی از او بکند: "فقط قدری کنار بایست. دارم حمام آفتاب می گیرم."

چنین مردمی بایی تنها بودن را شناخته اند. آنان از هیچ چیز گرانبار نیستند. من نمی گویم که شما باید برهنه باشید و باید تمام دارایی هایتان را دور بریزید. گاه گاهی یک دیوژن خوب است. ولی به یقین به شما می گویم که نباید تصاحبگر باشید. دارایی ها مهم نیستند، شما نباید تصاحبگر باشید. می توانید از تمام چیزهایی که جهان هستی در دسترس قرار داده استفاده کنید، ولی به آن ها وابسته نباشید.

من در تمام دنیا بخاطر آن نودوسه رولزرویس محکوم شده ام، ولی هیچکس به خودش زحمت نداده تا توجه کند که من به عقب نگاه نکرده ام تا ببینم برسر آن نودوسه رولزرویس چه آمده است! می توانی تمام دنیا را در دست داشته باشی؛ ولی نکته ی واقعی این است: وابسته نباش. من هرگز به عقب نگاه نکرده ام.

تعدادی از سالکین حتی چند تا از آن رولزرویس ها را خریداری کرده اند با این فکر که اگر من به آن ها نی از پیدا کردم بتوانند دوباره آن ها را به من هدیه بدهند. آنان برای من نامه

نوشته اند و تلفن زده اند که، " ما یکی از آن اتوموبیل ها را داریم و از آن استفاده نمی کنیم. آن را نگه داشته ایم؛ اگر آن را بخواهید..."

گفتم، "آنچه رفته، رفته است. از آن استفاده کنید؛ از آن لذت ببرید. فقط به یاد داشته باشید که مرشد شما هرگز برای هیچ چیز به عقب نگاه نکرد."

نکته ی واقعی این نیست که شما هیچ چیز را مالک نباشید ، فقط تصاحبگر نباشید. از همه چیز این دنیا لذت ببرید ، برای شما است؛ ولی طوری لذت ببرید که از لحظه لذت می برید ، آن را تصاحب نکنید. مانند آن دو مرد مست نباشید که در شبی که ماه تمام در آسمان بود در کنار درختی دراز کشیده بودند و از نور ماه لذت می بردند. یکی از آنان گفت، "گاهی فکر می کنم که ماه را بخرم." دیگری گفت، "فراموشش کن، چون من آن را نمی فروشم!"

فقط لذت ببرید ، چرا زحمت خرید و فروش را بکشید؟

تنها بودن تو یک تجربه ی عمیق و درونی است. این تجربه ی معرفت خودت است. حتی سایه ای از درد و رنج در آن نیست. سرور خالص است، برکت خالص است؛ گویی که خداوند بر تو بارش دارد. فقط وقتی تنها هستی خداوند بر تو بارش می کند ، فقط آنوقت.

بنابراین، ماتوالا، به یاد بسپار که این تنها راه به سرور است، به آزادی، به حقیقت، به خداگونگی، به زندگی ابدی به هیچ چیز معتاد نشو و از نظر روانی روی هیچ چیز تثبیت نشو ، چه پدر باشد و چه مادر و چه دوست.

هروقت مردمی را می بینم که روی چیزی تثبیت شده اند ، و کمتر مردمی هستند که چنین نباشند ، همیشه به یاد کودکان خردسال در ایستگاه های راه آهن و یا در فرودگاه ها می افتم که عروسکشان را با خود حمل می کنند ، کیف و بدبو و روغنی؛ مانند ایتالیایی هایی که پر از اسپاگتی هستند! ولی آنان به این عروسک ها می چسبند و بدون آن ها نمیتوانند بخوابند. هرکجا بروند باید آن عروسک را با خود ببرند.

شما نیز عروسک های خودتان را دارید، ولی آن ها مری نمی ستند. برای کودکان خردسال خوب است ولی فرد باید از این حالت روانی کودکانه بیرون بیاید، باید بیشتر بالغ شود.

هیچ کاتولیکی نمی تواند بالغ باشد، هیچ فرد مذهبی نمی تواند بالغ باشد، زیرا همیشه آن عروسک ،خدا، بالای سر اوست. آنان نمی توانند بدون یک فرضیه ی کاذب، بدون یک دروغ زندگی کنند. ولی دروغ ها کمک می کنند ، نوعی تسلی به شما می دهند. جویای تسلی و تسلیت یافتن یعنی عقب مانده بودن. از این عقب ماندگی بیرون بیا و بالغ شو.

اشو عزیز

در مراقبه هایم، و در لحظاتی خوب در حضور شما، یک هشجاری در حال رشد را احساس می کنم؛ وقتی "خودم نیستم"

مرشد عزیز، منظورتان چیست وقتی که می گوئید، "خودت باش"؟

پریم پورنال Prem Poornal ، "خودت را بشناس" یکی از بزرگترین جمله هایی است که توسط سقراط بیان شده است. ولی من همیشه فکر کرده ام که ناقص است. تا وقتی که جمله ی دیگری به آن اضافه نشود، کامل نخواهد بود و آن جمله این است: "توسط خودت."

برای اینکه خودت را بشناسی، نخست باید بد خودت باشی وگرنه چگونه خواهی شناخت.

نکته ی دوم: همچنانکه وارد دنیای ابرازها می شوی، که خودت باشی، دنیای شناخت خویش،

به نقطه ای میرسی که آگاه می شوی واژه ی "خود" self سردرگم کننده است ، به این معنی که دو معنا دارد؛ معنی واقعی آن روح تو است soul و معنی مجازی آن نفس تو است ego. و این چیزی است که

مشکل تو را درست کرده است: هرگاه از واژه ی "خودت" استفاده می کنیم، معمولاً معنی نفس و منیت منظورمان است.

وقتی سقراط می گوید، "خودت را بشناس"، یا وقتی من می گویم "خودت باش"، ما از واژه ی "خود" به معنی نفس استفاده نمی کنیم. از آن به معنی روح یا آگاهی یا معرفت **consciousness** استفاده می کنیم. این نکته معمای تو را روشن می کند.

تو گیج شده ای چون به معنی زبانشناختی این واژه عادت کرده ای، و نه به تجربه ی هستی شناختی آن. زمانی که "خود" بعنوان روح برای تو حضور دارد، "خود" بعنوان نفس برایت غایب است. این دو معنی بسیار خطرناک هستند. تو یا می توانی روح باشی و یا نفس؛ و واژه ی "خود" برای هر دو به کار رفته است. اگر بخواهی خودت را بشناسی باید بعنوان یک نفس، ماهیتی جدا از جهان هستی، غایب باشی. باید یک حضور خالص بشوی.

نفس همان شخصیت تو است، شخصی که هستی؛ و روح حضور تو است، یک شخص نیست.

پس وقتی اینجا با من هستی، احساس می کنی که وجود نداری؛ "در مراقبه هایم، و در لحظاتی خوب در حضور شما، یک هشجاری در حال رشد را احساس می کنم؛ وقتی "خودم نیستم" این مطلقاً درست است. این فضای درست است، وقتی که خودت بدانی، وقتی که تو نیستی و فقط نوعی "بودش" **amness** وجود ندارد. "من" نیست بلکه فقط یک بودن و هستی است، بدون مرزی برای آن، تنها اقیانوسی از احساس.

بنابراین تضادی وجود ندارد. در لحظات خوبی که داری درمی یابی که نیستی. حالا، قدری بیشتر صبر کن: عمیق تر وارد این احساس خودنبودن بشو، و تو ژرفای عظیم بودش وجود خویش را کشف خواهی کرد.

یکی از مرشدان تائوییست، هوپی هی Hui Hi عادت داشت به مریدانش بگوید: "وقتی به دیدار من می آیی خودتان را در بیرون جا بگذارید." و او یکی از آن قدیسانی نبود که شما عادت دارید در موردشان

بشنوید. او عصایی بزرگ داشت و اگر مریدی با نفس خودش وارد می شد کتک خوبی دریافت می کرد!

بنابراین، مریدان از اینکه وارد اتاق مرشدشان بشوند خیلی می ترسیدند، مگر اینکه مراقبه شان کامل شده باشد، مگر اینکه مطلقاً روشن بوده باشند که حالا می توانند خودشان را در بیرون، جایی که کفش هایشان را در می آورند، جا بگذارند و وارد شوند.... و هرگاه مریدی بدون "خود"ش وارد می شد، مرشد او را با عشق فراوان در آغوش می کشید.

پریم پورنا، تا اینجا تو نیمی از روند را طی کرده ای، که در لحظاتی خوش، در لحظاتی سرور انگیز، با نشستن در اینجا، با گوش دادن به من یا در حال مراقبه، خودت را پیدا نمی کنی فقط قدری بیشتر صبر کن. وقتی تمام اثرهای خود از بین رفت و تو فقط یک فضای خالص شدی، از تو، بودش، همچون قله های عظیم که ناگهان در اقیانوس برمی خیزند، برخواهد خاست.

چنین اتفاق می افتد که گاه گاهی ناگهان جزیره ای از اقیانوس برمی خیزد _ لحظه ای پیش در آنجا وجود نداشت و اینک وجود دارد. تعجب خواهید کرد که بدانید بزرگترین کوه های دنیا، هیمالیا، جوان ترین کوهستان ها هستند. در کتاب باستانی هندوان، ریگ ودا، هیچ اشاره ای به هیمالیا نشده است. بسیار عجیب است، زیرا این کتاب در نزدیکی های هیمالیا نوشته شده. آن ها به رودخانه ها اشاره کرده اند، حتی یک رودخانه، ساراسواتی saraswati، که از آن زمان تاکنون از بین رفته است، ولی اشاره ای به هیمالیا نشده است. هیمالیا بسیار جدید است و بسیار جوان و هنوز در حال رشد کردن است. هر سال یک فوت به ارتفاع آن افزوده می شود.

قدیمی ترین کوهستان دنیا ویندی آچال vindhya chal است. روستایی که من در آن متولد شدم به ویندی آچال بسیار نزدیک است. کوهستانی بسیار سالخورده است؛ درست مانند یک پیرمرد؛ نمی تواند مستقیم بایستد؛ خم شده است.

داستان زیبایی در این مورد نقل شده است. یک مرد بزرگ روشن ضمیر، آگاستیا Agastya، به سمت جنوب سفر می کرد. و ویندیا خم

شد تا پای آگاستیا را لمس کند و مرشد گفت، "ویندیا، در همین حالت بمان _ زیرا برای من آسان تر خواهد بود تا در این موقعیت از روی تو عبور کنم. وقتی که مستقیم ایستاده ای، من سالخورده هستم.... برایم خیلی سخت است. و من بزودی از همین مسیر بازخواهم گشت. مریدانم پیوسته از من دعوت کرده بودند و اینک با دیدن اینکه مرگ نزدیک است، باید این درخواستشان را برآورده سازم. پس من به دیدار آنان می روم و زود برمی گردم، پس به حالت مستقیم خودت برنگرد."

آگاستیا در جنوب از دنیا رفت و هرگز بازنگشت؛ و ویندیا هنوز خم شده در انتظار است، تا آن مرشد بازگردد.

این داستان باید بخاطر حالت آن کوهستان ساخته شده باشد. ویندیا قدیمی ترین کوه دنیا است و در روزهای نخستین این سیاره، از اقیانوس بیرون آمد. و هیمالیا جوان ترین است، در مقایسه با ویندیا یک کودک است.

اگر بتوانی در فضای "بی‌خودی" و بی نفسی و بی منیتی باقی بمانی، آنوقت امکان این هست که قله های هیمالیا از وجودت برخیزد. تو برای نخستین بار واقعیت خودت خواهی بود؛ و در عین حال آن را خواهی شناخت. واقعیت وجودت همان فانی نبودن و ابدی بودن است. از همان آغاز وجود داشته است و تا انتها وجود خواهد داشت.

اشو عزیز

فکر کردم از این خوشتان می آید: از شعر گذرگاهی به هندوستان، اثر والت ویتمن است:

"پیش بران، فقط به سمت آب های عمیق،

ایروح! بی پروا بران،
که من با تو ام و تو با من، و ما در حال اکتشاف.

ما به سمتی می رویم که هیچ دری انوردی جرات رفتن به آنجا را نداشته،

و ما، خود کشتی، خود خویش و همه چیز را به مخاطره می اندازیم.

ای روح شجاع من!

پیش تر، پیش تر بران!

ای شادمانی جرات، ایمن نمان!

آیا این ها همگی دریاها را خداوند نیستند؟

پیش تر، پیش تر، پیش تر بران!

پریم توریا Prem Turiya، شاید والت ویتمن Walt Whitman تنها مردی در تاریخ آمریکا باشد که به عارف بودن بسیار نزدیک است. وگرنه، ذهن آمریکایی بسیار سطحی است. باید هم بسیار سطحی باشد زیرا فقط سیصد سال عمر دارد. ذهن یک کودک است که در مورد همه چیز کنجکاو است؛ همه چیز را زیر سوال می برد و پیش از اینکه پاسخی بدهی، پرسش دیگری را پیش می کشد. علاقه زیادی به پاسخ ندارد؛ فقط کنجکاو است، می خواهد همه چیز را همزمان بداند. از یک مذهب به مذهب دیگر می رود و از یک مرشد نزد مرشد دیگر. برای جستن پاسخ ها به دوردست ترین نقاط جهان می رود، ولی همه چیز تقریباً مانند یک مد روز است.

روانشناس ها در یافته اند که در آمریکا هیچ چیز بیش از سه سال دوام نمی آورد. این تقریباً حد معمولی برای هر مد روز است، نوعی خاص از خمیردندان، نوعی از صابون، یک شامپوی خاص، یک مرشد خاص، همه وارد یک بازار می شوند.

شما اینک چیزی در مورد بیتل ها The beatles نمی شنوید.
 درست بیست سال پیش،
 آنان در اوج بودند، اینک کسی حتی علاقه ای ندارد بداند که آن ها کی
 بودند. بر سر آن

Talking Heads بیچاره ها چه آمد؟ حالا در مورد تاکنینگ هدز
 می شنوید؛ همان چیز دارد برای این ها رخ می دهد. در این بیست سال
 موسیقدان ها و رقص ها و خوانندگان زیادی
 به اوج رسیده اند و ناپدید گشته اند.

محاسبه شده که در آمریکا هر شخص هر سه سال شغلش را عوض
 می کند، همسرش را هر سه سال عوض می کند و شهرش را هر سه سال
 عوض می کند. به نظر می رسد که برای هر چیز مورد نیاز سه سال کفایت
 می کند!

والد ویتمن فردی نادر است که در آمریکا زاده شده است. او باید در
 جایی در شرق متولد
 می شد، و او بسیار به شرق علاقه داشته.

این قطعه ی کوچک که توریا فرستاده از شعری بلند از اوست به نام
 گذرگاهی به هندوستان

"پیش بران، فقط به سمت آب های عمیق،

ایروح! بپروا بران،
 که من با تو ام و تو با من، و ما در حال اکتشاف.

ما به سمتی رویم که هیچ دری انوردی جرات رفتن به آنجا را نداشته،

و ما، خود کشتی، خود خویش و همه چیز را به مخاطره می اندازیم.

او می گوید که سالک روحانی باید هشیار باشد که به سمت آب های
 ناشناخته می رود،
 جایی که هرگز هیچ دریانوردی جرات رفتن به آن را نداشته است. و
 این مخاطره ای کوچک نیست، زیرا چالش این است "... فقط به سمت آب
 های عمیق بران،" آب های کم عمق را برای ذهن های سطحی و ابگذار. آنان
 که می خواهند ژرفای خویش را بشناسند باید به سمت آب های عمیق پیش
 بروند.

"پیش بران ، فقط به سمت آب های عمیق،

ای روح، بی پروا بران،
 که من با تو ام و تو با من، و ما در حال اکتشافیم.

ما به سمتی می رویم که هیچ دریانوردی جرات رفتن به آنجا را
 نداشته،

هدف ما جایی است که هیچکس جرات رفتن به آن را نداشته است.

و ما، خود کشتی، خود خویش و همه چیز را به مخاطره می اندازیم.

اگر اوضاع خراب شود ما آماده ایم که ، "خود کشتی، خود خویش و
 همه چیز را به مخاطره اندازیم." ولی ما قصد این داریم تا ناشناختنی را
 اکتشاف کنیم. این برای جوینده ی حقیقت گذرگاهی بسیار زیبا است، برای
 هر آن کس که جویای راز غایی و اسرار جهان هستی است؛
 آب های عمق کم کفایت نمی کند.

مردم همه چیز می خواهند، بدون اینکه هیچ چیز را به مخاطره بیندازند؛ و به این سبب،
 بهره کشان بسیاری وجود دارند. آنان به شما می گویند، "فقط هر یکشنبه به کلیسا برو و نیازی نیست نگران باشی. به عیسی مسیح باور بیاور و در روز دآوری، خود او، کسانی را که به او اعتقاد داشتند جدا خواهد کرد. آنان وارد بهشت می شوند و کسانی که توسط مسیح انتخاب نشده اند برای ابد به جهنم خواهند رفت."

یک راه حل بسیار ارزان و بسیار سطحی فقط به عیسی مسیح ایمان بیاور! هندوها همین را می گویند: ، فقط کریشنا را باور بدار، فقط تکرار کن راماکریشنا، راماکریشنا."

چند روز پیش خبری خواندم که رییس نهضت هاری کریشنا در اروپا، با تمام پول ها به آمریکا فرار کرده است ، او یک آمریکایی بوده و فقط اسمش هندی بود. او تمام پیروانش را در گرسنگی در فرانسه رها کرده است. ذهن آمریکایی چنان دلار-گرا است که وقتی نوبت انتخاب بین دلار و خدا می رسد، دلار را انتخاب می کند ، زیرا خداوند همیشه وجود خواهد داشت! نخست از دلار استفاده کن، آنوقت نوبت خدا می رسد. و درواقع، بدون دلار چگونه می توانی وارد ملکوت خداوند بشوی؟!... به قدری "بخشش" **bakhsheesh** نیاز خواهی داشت! (لغت "بخشش" در زبان هندی به معنی رشوه دادن هم هست م.)

و کدام را برخواهی گزید؟ اگر خدا را انتخاب کنی در دسر بیهوده خواهی داشت.

نمی توانی بیست و چهار ساعته با خدا زندگی کنی، زیرا خود مفهوم خدا یعنی دآوری کردن. خدا پیوسته تو را مورد قضاوت قرار می دهد: "خطا می کنی، خطا می کنی... این گناه است... تو را به جهنم خواهم انداخت!" فکر نمیکنم هیچ انسانی بتواند بیست و چهار ساعته با این به اصطلاح خدا زندگی کند و سالم بماند. خوب است که تاکنون کسی این بدشانسی را نداشته که چنین تجربه ای داشته باشد!

والث ویتمن یکی از کسانی است که در آمریکا ابداً درک نشده است ، و باین حال تنها کسی است که آمریکا می تواند به او افتخار کند.

ای روح شجاع من!

پیش تر، پیش تر بران!

ای شادمانی جرات، ایمن نمان!

آیا این ها همگی دریاهاى خداوند نیستند؟

نگران امنیت نباش. آیا تمام این هستی یکی نیست؟ آیا تو و جهان هستی از هم جدا هستید؟
آیا تو به همان منبع، به همان خداوند تعلق نداری؟ تمام این دریاها به خداوند تعلق دارند،
پس تو در امان هستی. نگران نباش، می توانی "خود کشتی، خویشتن و همه چیز" را
به مخاطره بیندازی ، و با این وجود، در دست های جهان هستی امن خواهی بود.

پیش تر، پیش تر، پیش تر بران!

تا حدامکان پیش برو. هیچ کجا را بدون کشف کردن باقی مگذار.

او این چیزها را در مورد دنیای بیرون نمی گوید، می گوید که این دنیاها در درون شما هستند. وقتی که می گوید پیش تر، پیش تر، پیش تر بران! او را سوءتفاهم نکنید. منظور او در تمام شعر ، این تنها بخشی از شعر است ، این است که به درون برو و همه چیز را به مخاطره بینداز ، "کشتی و خویشتن را و همه چیز را."

و نیازی نیست نگران امنیت و امن بودن باشی، زیرا تمام این ها بخشی از یک تمامیت است. دیدن تمامی این جهان هستی، بیرون و درون، همچون یک واحد، بینشی عظیم است؛ فقط بسیار به ندرت شاعریه چنان اوجی صعود می‌کند.

او چیزی از یک عارف در خودش داشت. باوجودی که در آمریکا زاده شده بود، چیزی از شرق در وجودش داشت؛ برای همین این شعر را "گذرگاهی به هندوستان" نام نهاد. قرن هاست که هندوستان نماد سفر درون است؛ فقط یک ماهیت سیاسی نیست، پدیده‌ای روحانی است. تا جایی که ما به یاد داریم، مردم از سراسر جهان برای جستن خویش به هندوستان می‌آمده‌اند. چیزی در آب و هوایش است، چیزی در ارتعاشات آن هست که کمک می‌کند.

من این را دیده‌ام، با سفر به دور دنیا تماشا کرده‌ام، و این تجربه‌ای بسیار معماگون بوده. و آنان که اینجا هستند و همچنین در جمع ما در آمریکا بوده‌اند، همگی این را احساس کرده‌اند. نامه‌های بسیار برایم می‌آید: "عجیب است... ما در جمع آمریکا بودیم، همگی این احساس را داریم: ما پنج سال آنجا بودیم، ولی هرگز همان خوشی و همان ترانه و همان رقص را که در اینجا احساس می‌کنیم، در آنجا احساس نکرده ایم." و من نیز این واقعیت را

می‌دیدم: که چون میراثی روحانی در آنجا نبود، هوا خالی بود، خشک. آن عصاره‌ای که روح را تغذیه کند در آنجا وجود نداشت.

و من سپس به اطراف جهان سفر کردم و توانستم تفاوت را بینم. شاید چون در طول هزاران سال نواغ شرق پیوسته جوی‌ای روح بوده‌اند، نوعی جو در اینجا خلق کرده‌اند. اگر در شرق مراقبه کنید، به نظر می‌رسد که همه چیز کمک می‌کند: درختان، زمین، هوا. اگر در آمریکا مراقبه کنید، باید تنها مراقبه کنید، کمکی از هیچ‌کجا وجود ندارد.

در اسپانیا، در پرتقال، هرگونه امکانی بود تا یک *commune* دیگر ایجاد شود، ولی من دیدم که همان ماجرا دوباره رخ خواهد داد. تمام حاصل پنج سال تلاش در آمریکا به سادگی توسط متعصبین مسیحی، کسانی که هیچ چیز از مذهب نمی‌دانند، و سیاست بازهای فاشیست نابود شد.

درواقع، از آن جمع وحشت داشتند: نگرانی اصلی شان شده بود: دادستان کل آمریکا اعلام کرده بود: "نابود کردن این جمع، اولویت ما است." و آن جمع هیچ آزاری به کسی نرسانده بود.

ولی می توانم درک کنم: در عمق، آن جمع روی طول موجی متفاوت ارتعاش داشت، بخشی از آمریکا نبود و هرگز نمی توانست بخشی از آمریکا باشد. ارتعاشات آنجا چنان قوی بود که راهی برای شکستن آن وجود نداشت، زیرا آمریکا چیزی از روحانیت نمی داند، هرگز عمیق تر از پوست نرفته است.

و با حرکت در اطراف دنیا، تجربه ی من همان بود: شرق از نظر سیاسی و اقتصادی سقوط کرده است، ولی هنوز هم سایه ای از پروازهای طلایی خودش را حمل می کند. و آنان که در جست وجوی خویشتن هستند، در اینجا، در این کشور فقیر جهان سوم، چیزی را می یابند که روح هایشان را تغذیه می کند.

در هندوستان علم و فن آوری پیشرفته نیست و فقر روز به روز رشد می کند. ولیا این وجود، برخلاف تمام این ها، تا جایی که به جستار روحانی مربوط است، غنی ترین سرزمین دنیا است.

فصل شانزدهم

هجدهم فوریه 1987، هشت صبح

حال، تنها زمانی است که دارید

آیا ممکن هست که فرد بدون اینکه به اشراق رسیده باشد، هشیارانه بمیرد؟

نیراه Nirah، جهان هستی قوانین خاصی دارد، و استثنایی وجود ندارد. اگر انسان بخواهد هشیار بمیرد، تنها راه، رسیدن به اشراق است. مرگ یک عمل جراحی بزرگ است؛ روح شما، که برای هشتاد سال درگیر بدن و ذهن بوده، از شما جدا می شود. شما حتی برای عمل های کوچک جراحی به مواد بیهوش کننده نیاز دارید؛ و این بزرگترین عمل جراحی در دنیا است.

ناهشیاری چیزی جز روش بیهوشی طبیعت به شما نیست. تا زمانی که هویت خود را کاملاً از بدن و ذهن بازنستانده باشی؛ نمی توانی هشیارانه بمیری، و مرگی که هشیارانه رخ ندهد بزرگترین فرصتی است که از دست رفته است.

اشراق یک الزام مطلق است.

اشراق فقط به این معنی است که تمام وجود تو هشیار است؛ هیچ گوشه ی تاریکی در درونت باقی نمانده است. با مردن در حالت هشیاری، بدن، ذهن و مغز می توانند از تو گرفته شوند، زیرا اینک تو می دانی، نه فقط بطور نظری، زیرا آن را تجربه کرده ای، که تو همیشه جدا بوده ای. درگیر شدن با بدن، همان روزی که به اشراق رسیدی، شکسته شده است.

در متون باستانی بوداییان اشراق "مرگ بزرگ" خوانده شده، نه اینکه تو خواهی مرد، بلکه آن مرگی بزرگ است زیرا که تو قادر هستی رخ دادنش را ببینی، یک شاهد خواهی بود. اینک تو دیگر به بدن وابسته نیستی، چسبیدنی وجود ندارد و تو از نامیرا بودن هشیار گشته ای.

تو فقط وقتی می توانی هشیارانه بمیری که بدانی که نامیرا هستی که به ابدیت تعلق داری

نه به زمان: که جایی در اعماق وجود آغاز جهان هستی و پایان جهان هستی وجود دارد ، اگر آغازی باشد و اگر پایانی باشد. درواقع آغاز و پایانی وجود ندارد؛ تو همیشه اینجا بوده ای و همیشه اینجا خواهی بود.

مرگ هشیارانه یک از معجزات زندگی است، زیرا پس از آن دیگر در هیچ شکلی زاده نخواهی شد ، همچون یک انسان، یک پرنده یا یک درخت. تو در آگاهی ازلی جهان هستی باقی خواهی ماند؛ در سراسر این اقیانوس منتشر خواهی گشت. برای همین است که آن را "مرگ بزرگ" می خوانند. ولی استثنایی وجود ندارد. جهان هستی مطلقاً از قوانین خاصی پیروی می کند و این از والاترین قوانین است زیرا مربوط به معرفت تو و زندگی تو و مرگ تو است.

اشو عزیز

در اینجا می نشینم و سکون کائنات را احساس می کنم و به ترانه ی شیرین پرندگان گوش می سپارم ، و در شگفتی فرو می روم. سپس باردیگر نگرش شما را در مورد وضعیت حاضر بشریت گوش می دهم و درحیرتم که شاید من دست های شما و یا پاهای شما هستم ، و شاید من باید آنجا باشم. در حیرتم که آیا این غنچه ی شکننده هنوز به قدر کافی آماده هست؟ یا شاید هنوز به قدری شبیم و آتش خورشید بیشتر نیاز دارد؟

جیوان مری Jivan Mary، می گوئی ، " در اینجا می نشینم و سکون کائنات را احساس می کنم و به ترانه ی شیرین پرندگان گوش می سپارم ، و در شگفتی فرو می روم. سپس باردیگر نگرش شما را در مورد وضعیت حاضر بشریت گوش می دهم و درحیرتم که شاید من دست های شما و یا پاهای شما هستم..." تو هستی.

هر سالک دست هاین است، چشمان من است، روح من است. من
به شما یک آموزش
نمی دهم، خودم را به شما می دهم.

ولی این به آن معنی نیست که شما باید به جای دیگری بروید. برای
دگرگون ساختن معرفت انسانی تو فقط باید در معرفت خودت بالاتر و بالاتر
بروی، به هیچ کجا نباید بروی.
می گویی، "و شاید من باید آنجا باشم." چیزی به نام "آنجا" وجود
ندارد؛ همه چیز "اینجا" است. حتی یک ثانیه را هم در نگرانی بیهوده تلف
نکن. به نظر من، اگر تو نجات پیدا کنی، تمامی بشریت نجات یافته است.

مسئله این نیست که به دنیای بیرون بروی و سعی کنی معرفت مردم
را ارتقاء بدهی، امکانش بیشتر است که جمعیت خفتگان چنان زیاد باشند
که حتی تو خودت شروع کنی
به خوابیدن! تا زمانی که به اشراق نرسی، تلاش برای دگرگون کردن
مردم خطرناک خواهد بود. هم اکنون، تمام دنیا تو هستی. فقط در این
سکوت در تمامیت باش، در این شعف به شدت زندگی کن؛ و برای تمامی
بشریت کار خواهی کرد، زیرا تو بخشی از آن هستی.
اگر به اشراق برسی، این آغاز بشریت است که به اشراق می رسد.

داستان زیبایی در مورد ملانصرالدین وجود دارد. هرگاه فرصتی پیدا
می کرد از بازار میوه و شیرینی می دزدید. یکی از میوه فروش ها یک سگ
مختص ملانصرالدین نگه داشته بود.
آن سگ بسیار باهوش بود. مغازه دار به سگ گفته بود، "من برای نهار
می روم؛ تو از مغازه مراقبت کن. اینجا بنشین و آن مرد، ملانصرالدین را به
یاد داشته باش. اگر به اینجا آمد،
هر حرکتش را تحت نظر بگیر." سگ بیچاره سرش را تکان داد.

مرد برای خوردن نهار به منزلش رفت و زمانش رسیده بود... ملا در
جایی منتظر نشسته بود. او شنیده بود که به سگ چه گفته شده بود. جلوی
مغازه نشست و چشمانش را بست و وانمود کرد که به خواب رفته است. با
دیدن اینکه او به خواب رفته، خواب چیزی مسری است! سگ بیچاره هم
چشم هایش را بست و به خواب رفت. و آنوقت ملا هرچه که می خواست از
انجا برداشت و رفت.

وقتی صاحب مغازه برگشت، سگ را دید که خوابیده است و میوه‌هایی را که دیگر آنجا نبودند، سگ را بیدار کرد و گفت، "تو را چه شده؟ به تو گفتم که هر حرکت او را تحت نظر بگیری."

تا این زمان، ملانصرالدین تمام آن میوه‌ها را در خانه گذاشته بود و برگشت که ببیند بین آن سگ و صاحبش چه می‌گذرد. او درست کنار آن مغازه ایستاده بود.

آن سگ خیلی ناراحت شد و اشک به چشمانش آمد. ملانصرالدین از روی مهربانی جلو آمد و به مغازه دار گفت، "این خیلی زیاد است. سگ تو دقیقاً دستورات تو را اجرا کرد. خواب هم یک فعالیت است، و وقتی من خوابیدم، سگ بیچاره نتوانست در برابر وسوسه‌ی خوابیدن مقاومت کند. از او عصبانی نباش."

"و وقتی من به خواب رفتم، او فکر کرده که حالا من دیگر نمی‌توانم چیزی بدزد، کسی هرگز نشنیده که مردمان خفته چیزی از بازار بدزدند. ولی هرچه باشد او یک سگ است و نتوانست میان تظاهر به خواب و خواب واقعی تفاوت بگذارد."

"از او عصبانی نباش. بار دیگر که به او دستور می‌دهی؛ به وضوح بگو >اگر کسی در جلوی مغازه به خواب رفت، این لحظه‌ای است که باید بسیار بیدار باشی، زیرا اگر تو بخوابی، آن مرد دزدی خواهد کرد." و سپس به مرد گفت، "نگران نباش، من راه دیگری برای دزدیدن پیدا خواهم کرد."

برای رفتن به دنیا زمان هنوز مناسب و پخته نیست. یک روز من خودم به تو خواهم گفت که به دنیا بروی؛ زمانی که ببینم که اینک روانشناسی جمعیت نمی‌تواند در تو تاثیر کند، زمانی که هشیاری تو یکسان باقی بماند و سکوت تو یکسان بماند و شغف تو حتی بیشتر رشد کند و عمیق گردد.

جیوان مری، راست می‌گویی، "... در حیرتم که آیا این غنچه‌ی شکننده هنوز به قدر کافی آماده هست؟ یا شاید هنوز به قدری شبنم و آتش خورشید بیشتر نیاز دارد؟" نه تنها به "قدری شبنم بیشتر" نیاز دارد، بلکه به مقدار زیادی نیاز دارد؛ به مقدار زیادی "آتش خورشید" نیاز دارد و نه فقط "قدری".

ولی تو در راه هستی و بودن در راه تقریباً نیمی از زیارت است.

آن غنچه بزودی یک گل می شود که در باد و باران و خورشید خواهد رقصید. آنگاه چه بروی و چه نروی، عطر تو به دنیا خواهد رسید و آن عطر سبب جذب مردمان بیشتری خواهد شد.

تجربه ی خود من این است که وقتی سعی کنی بطور مستقیم کسی را هشیار کنی، او شروع می کند به دفاع کردن از خود. بجای اینکه بیشتر هشیار شود، بسته تر خواهد شد. این نوعی حمله به محدوده ی اوست ، و این یک حمله هست؛ تو تمامی گذشته ی او را، روش زندگیش را و روش اندیشه اش را نابود می کنی. تو خود ذهن او را نابود می کنی ، باوجودی که تو برای آوردن واقعیت آن به سطح، آن ها را نابود میکنی. نابودکردن تو برای خاطر نابودسازی نیست؛ در خدمت بزرگترین سازندگی در دنیا است.

تجربه ی من این است که بطور غیرمستقیم بسیار آسان تر است. برای مثال، وقتی من به جیوان مری پاسخ می گویم، دیگران بازتر گوش می دهند، زیرا این پرسش آنان نیست؛

پس آنان به هیچ وجه از خودشان دفاع نمی کنند. وقتی به سوال دیگری پاسخ می دهم، امکان دارد که شما بیش از خود سوال کننده بهره ببرید ، زیرا سوال کننده به نوعی تحت تنش است؛ این پرسش او است و او درگیر آن است. دیگران آسوده هستند، این مشکل آنان نیست، باوجودی که این مشکل همه است. جیوان مری فقط یک بهانه است، او از جانب تمام شما که اینجا حضور دارید می پرسد و از جانب تمام سالکین من که در اینجا حاضر نیستند و بازهم به این پرسش گوش خواهند داد.

همه احساس می کنند که اگر شغفی برآنان وارد شود، می خواهند آن را تقسیم کنند، وقتی که هشیاری در آنان برخاست مایل اند دیگران را هشیار کنند.....

شاید مفهوم بی دارشدن برای دنیا جاذبه داشته باشد، ولی خوابیدن هم آرامش راحت کننده ی خودش را دارد. بنابراین وقتی با دیگران در مورد هشیاری سخن می گوید، شاید به آن گوش بدهند ، شاید حتی فکر کنند که آن را آزمایش کنند ، ولی ناهشیار ماندن بسیار تسلی بخش است. و وقتی توسط میلیون ها انسان خواب الوده احاطه شده ای، خواب آنان روی تو تاثیر

می گذارد، مگر اینکه به والاترین اوج هشجاری دست یابی که از آنجا بازگشتی وجود ندارد.

حیوان مری، می تواند غنچه ی نحیف تو را بینم و می تواند اشتیاق شدیدت را برای کمک به مردم بینم، ولی این کمک باید در اینک و اینجا انجام شود و نه در آنوقت و آنجا. تو بیشتر و بیشتر تجربه پیدا می کنی. وقتی که بینم در موقعیتی هستی که ناخودآگاهی توده ها نمی توانند در تو رخنه کنند، از تو خواهم خواست که به دنیا بروی.

ولی تو می توانی از همینجا به مردم کمک کنی می توانی از اینجا بیشتر به مردم کمک کنی تا در آنجا، زیرا در اینجا تو تنها نیستی. صدها نفر از مردم من با تو هستند، تمامی بوستان من در سطوح مختلف رشد. تمام آنان برای تو حامی هستند؛ همگی آنان وجودت را بسیار تغذیه می کنند. تو این درختان را در هیچ کجای دیگر نخواهی یافت، زیرا این درختان سکوت، آرامش، شعف و سرور را جذب خود کرده اند.

چند روز پیش شهردار پونا به اتاق من آمد. نتوانست جلوی خودش را بگیرد و پای مرا لمس کرد. و وقتی بیرون می رفت به نیلام گفت، "من هرگز در اتاقی با چنین سکوتی نبوده ام، بسیار خنک، بسیار تازه، اینجا واقعاً یک عبادتگاه است. من از جو این اتاق واقعاً شگفت زده شده ام."

هرکسی که اینجا بیاید شگفت زده می شود. این درختان دیگر معمولی نیستند، این ها سالکی هستند. خود هوا ارتعاشی دیگر دارد؛ حتی وقتی که بیرون بروی، ترانه های شما، رقص های شما و شعف شما در اینجا ارتعاش خواهد داشت. یک معبد اینگونه ساخته می شود. معبد از آجر و مجسمه ساخته نمی شود؛ معبد از ارتعاشی دیگر ساخته می شود، ارتعاش سکوت، آرامش، شعف و سرور.

قدری بیشتر در این حوزه ی بوداگون بمان. وقتی پخته شدی، خودت خواهی دانست. آنوقت مشکلی نیست، یا اینجا میمانی و به رشد کردن ادامه می دهی، رشد تو کمک عظیمی به رشد بشریت است، و یا می توانی در جای دیگری باشی.

ولی اینجا _ چون شما یک جمع commune هستید، یک سانگا sangha ، تنها نیستی، مردمان بسیاری هشیاری خودشان را در اینجا می ریزند؛ تقریباً مانند ستونی از آتش می شود.

من هرگز از اتاقم خارج نمی شوم. فقط صبح و عصر اینجا می آیم تا با شما باشم. ولی با بودن در اتاقم، فقط در نشستن در سکوت، می دانم که هرکار ممکن را برای نجات بشریت انجام می دهم.

اشو عزیز

آی، واقعاً امکان دارد که انسان همیشه در اینک-اینجا باشد؟

به نظر می رسد که بیشتر اوقات به نقشه کشیدن یا نگرانی برای آینده صرف می شود.

نی تین Nitin، چه بدانی و چه ندانی، نمی توانی بجز در اینک-اینجا در جای دیگری باشی. هرکجا که باشی در اینک-اینجا هستی.

در هر زمان به تو فقط یک لحظه داده می شود ، و تو آن لحظه را به نقشه کشیدن یا نگران شدن برای آینده تلف می کنی؛ و آینده هرگز نمی آید. آنچه که می آید همیشه اینجا است، اکنون: یک سری از "اکنون ها" ، یک اکنون، اکنون دیگر.... _ ولی تو همیشه در اکنون زندگی می کنی.

آی، نده وجود ندارد ، پس چگونه می توانی نگران آینده باشی؟

به دلیل این نوع نگرانی و نقشه کشی برای آینده است که یک ضرب المثل خاص در تمام زبان های دنیا وجود دارد: "انسان به آرزوکردن و نقشه کشیدن ادامه می دهد و نگران آینده است؛ و خداوند به ناکام کردن او ادامه می دهد."

(مترادف فارسی: "آنچه دلم خواست، نه آن می‌شود/ آنچه خدا خواست، همان می‌شود." م)

خدایی وجود ندارد که شما را ناکام کند. این خود نقشه کشیدن شماست که تخم ناکامی را می‌کارد. شما با نگرانی در مورد آینده، زمان حال را هدر می‌دهید؛ و آهسته آهسته، نگرانی از آینده ملکه‌ی وجودتان می‌شود. بنابراین، وقتی که آینده فرا می‌رسد، همچون زمان حال فرامی‌رسد؛ و به دلیل عادت نگرانی از آینده، آن لحظه را نیز در نگرانی هدر می‌دهید.

شما تمام عمر را به نگران شدن در مورد آینده ادامه می‌دهید. فقط وقتی دست برمی‌دارید که مرگ برسد و تمام امکانات برای آینده را با خودش ببرد. تمام زندگی را از کف داده اید؛ می‌توانستی زندگی کنی، ولی فقط نقشه کشیدی.

با شدت و تمامیت در لحظه‌ی حال زندگی کن، زیرا لحظه‌ی بعدی از این لحظه زاده می‌شود. و اگر آن را با تمامیت و شادمانی زندگی کرده باشی می‌توانی مطلقاً یقین داشته باشی که لحظه‌ی بعد برکات و سرور بیشتری خواهد آورد.

شنیده‌ام: سه استاد فلسفه در ایستگاه راه آهن مشغول بحث کردن بودند. قطار در ایستگاه بود و چند دقیقه بعد آنجا را ترک می‌کرد، ولی آنان چنان سرگرم مباحثه بودند که قطار بدون آنان راه افتاد! سپس متوجه شدند و شروع کردند به دویدن به دنبال قطار... دو نفر از آنان توانستند به آخرین کویه‌ی قطار سوار شوند و سومی در ایستگاه جا ماند. حالا قطار رفته بود و اشک در چشمان مرد جمع شده بود.

یک باربر در آنجا ایستاده بود و بادی‌دن آن منظره گفت، "چرا گریه می‌کنی؟ دست کم دو نفر از دوستان سوار شدند." استاد فلسفه گفت، "مشکل همین است. آنان برای بدرقه‌ی من آمده بودند!" آن دو نیز می‌باید در داخل قطار به گریه افتاده باشند!

جهان هستی نیز گاهی با مردم شوخی می‌کند. نیتین، از این عادت نقشه کشیدن دست بردارو از نگرانی‌های آینده بازایست. اگر فردا بیاید، آنجا خواهی بود؛ و اگر بدانی که چطور زندگی کنی، اگر بدانی چگونه با

شادی و رقص زندگی کنی، فردای تو نیز سرشار از شمع و رقص خواهد بود.

این انسان رنجور است که برای آینده نقشه می کشد، چون زمان حال او چنان دردناک است که می خواهد از آن دوری کند، نمی خواهد آن را ببیند. او به فرداها می اندیشد: "روزهای خوش خواهند آمد!" او کاملاً ناتوان است که همین لحظه را به لحظه ای خوش تبدیل کند. این عادت کهنه و قدیمی که همه چیز را آینده حواله بدهی و همه چیز را به تعویق بیندازی و برای آینده زندگی کنی، تمامی زندگی را از دستت خواهد ربود. راه دیگری وجود ندارد.

مپرسی، "آیا واقعاً امکان دارد که انسان همیشه در اینک-اینجا باشد؟" این تنها امکان است. نمی توانی جای دیگری باشی. آزمایش کن: سعی کن در فردا باشی. هیچکس تاکنون موفق نشده است، نمی توانی در دقیقه ی بعدی به سر ببری. آیا می پنداری که می توانی پیروی به آینده بررسی؟ یا که از امروز جهش کنی و به فردا بررسی؟! حتی اگر برای فردا نقشه

می کشی، آن نیز در اینک-اینجا انجام می شود؛ حتی اگر نگران آینده باشی، آن نیز در اینک-اینجا صورت می گیرد. نمی توانی جای دیگری باشی؛ هرکاری که انجام دهی جهان هستی فقط این فضای اینک و اینجا را به تو اجازه می دهد.

به تو می گویم که من در اینک و اینجا زندگی می کنم. من نیز به نوعی سعی داشته ام به آینده دست بیابم، ولی راهی وجود ندارد. نمی توانی به گذشته بروی، نمی توانی از زمان جلو بزنی و به آینده بررسی. در دست های تو فقط زمان حال وجود دارد؛ درواقع، زمان حال تنها زمانی است که داری.

و "حال" واژه ای بسیار بامعنی است، زیرا این تمام زندگی تو است، یک "حال" که از تولد تو تا مرگ تو کش آمده است. ولی همیشه "حال" است. و "اینجا" تنها فضای ممکن است. نمی توانی هیچ کجای دیگر جز "اینجا" باشی؛ هرکجا که باشی، آن مکان "اینجا" خواهد بود.

فقط در این مورد روشن باش، وگرنه زندگی مانند آب از میان دستان می لغزد. به زودی دستان خالی خواهند بود، و دیدار با مرگ با دستانی خالی یک شکست فاحش است. سرشار از خوشی سکوت و متانت با مرگ خود دیدار کن. با دستانی پر از شمع با مرگ خود دیدار کن.

در آن شمع، خود مرگ می میرد. تو هرگز نمی میری... اینک-اینجای تو برای همیشه و همیشه ادامه خواهد داشت.

اشو عزیز

با نشستن در سخنرانی، با بستن چشم ها، خودم را کاملاً با صدای شما و ترانه ی پرندگان تنها می یابم و فضایی را لمس می کنم که در آنجا همه چیز یگانه است. این تجربه ای از سکوت، روشنی و آرامش ابدی است. حتی خواب، جنگ یا ویرانگری تجلیاتی الهی از زندگی به نظر می آیند. با برگشت به دنیای شکل ها، در همه جا اشخاص، تضادها و دوگانگی ها را می بینم. جهان هستی یک علامت سوال می شود، و می ترسم که این سیاره بتواند نابود شود و تمام زی بایی هایش از بین بروند. در عمق وجود، احساس می کنم که من هر دو هستم و هر دو یکی است.

مرشد عزیز، آیا هشیاری قایقی است که فرد را به ساحل دیگر می رساند و آیا عشق پلی است برای بازگشت، پلی که دو ساحل رودخانه ی زندگی را به هم می پیوندد؟

دیان آناند Dhyān Anand، آنچه می گویی مطلقاً درست است، "هشیاری قایقی است که فرد را به ساحل دیگر می رساند و... عشق پلی است برای بازگشت، پلی که دو ساحل رودخانه ی زندگی را به هم می پیوندد."

این جمله ای بسیار مهم است. این به اصطلاح قدیسان شما فقط نیمی از راه را رفته اند. شاید قدری استحکام یافته باشند و قدری هشیار باشند، ولی آنان قادر نیستند با بارشی از عشق

به ساحل قدیم بازگردند. قدیمی که بدون عشق باشد فقط نیمی رشد یافته است.

عاشقی که چیزی از هشیاری نمی داند نیز فقط نیمه دل زندگی کرده است. قدیمان شما عشق را سرکوب کرده اند و عاشقان شما، هشیاری را. من مایلم شما هردو باشید: هشیاری و عشق. فقط آنگاه حلقه ی زندگی کامل می گردد.

زوربا عشق است، بودا هشیاری است. و وقتی شما زوربا-بودا باشید، به والاترین اوج ممکن در هستی دست یافته اید.

ولی متأسفانه انسان برای قرن هاست که تقسیم شده زندگی کرده است. زورباها فکر می کنند که با بوداها مخالف هستند و بوداها می پندارند که با زورباها مخالف هستند. و به دلیل این مفهوم مخالفت: زوربا، بودای خودش را سرکوب می کند. او در عشق خودش، در آواز و در رقص خودش زیباست، ولی هشیاری او هیچ است. بودا، زوربای خودش را سرکوب کرده است: هشیاری او بسیار شفاف است، ولی بسیار خشک. شهادی در آن جاری نیست، مانند کویر است، جایی که گل سرخی نمی روید، جایی که سبزینه ای یافت نمی شود.

یک بودا بدون زوربا فقط یک کویر است.

من از هر دو سو مورد سرزنش هستم: کمونیست ها، سوسیالیست ها و سایر انواع ماده گرایان مرا محکوم می کنند زیرا در مورد رشد روحانی، هشیاری و اشراق سخن می گویم. به نظر آنان انسان فقط بدن است و باید همچون یک بدن زندگی کند. و من از سوی دیگر مورد سرزنش هستم، از سوی بوداییان، زیرا من ماده گرایی را وارد روحانیت آنان کرده ام و روحانیت خالص آنان را آلوده ساخته ام!

سفری در سریلانکا در آمریکا برای من نامه ای نوشته: "شما رستوران ها و دیسکوهای خودتان را زوربا بودا Zorba the Buddha می خوانید. این احساسات بوداییان را در سراسر دنیا آزاده می سازد، بنابراین مایلم که در آن تجدید نظر کنید و نام را تغییر بدهید. زوربا نباید با بودا متصل شود."

برایش نامه ای نوشتم: "فقط مسئله ی رستوران های من نیست که چنین خوانده می شوند. من سرگرم خلق انسان های زنده ای هستم که زوربا بودا هستند. تمام تلاش زندگیم، تمام هدیه ی من به بشریت این است که زوربا را با بودا دست به دست هم بدهم که در یک دیسکو بتوانند برقصند."

هر دو محروم هستند: زوربا زندگی ناهشیارانه دارد و بودا بدون عشق زندگی می کند. ملاقات این دو انسان تمام را خلق می کند ، و انسان تمام تنها انسان مقدس است.

اشو عزیز

لطفاً در مورد خنکای عشق برایمان بگویید

دیان آمیو Dhyani Amiyو ، تو به چیزهای داغ hot dogs بسیار عادت کرده ای! شهوت داغ است، ولی شهوت عشق نیست. شهوت تلاشی است برای استفاده از دیگری برای نیازهای زیستی و جنسی خود. و انسانی که شهوت را ترک کرده باشد سرد می شود: سرد همچون یخ، تقریباً بی جان.

عشق درست بین این دو حد افراط و تفریط است. تو باید در رستوران خود هات داگ و قدیسان سرد بفروشی ، اینها دو انتهای افراطی هستند! درست در میان این دو خنکای عشق وجود دارد.

عشق سرد نیست و عشق داغ نیست: نسیمی خنک است، نسیمی تازه، یک نسیم بامدادی.

وقتی به تو می رسد تقریباً دوباره جوان می شوی؛ بار دیگر تازه می شوی، گویی که ناگهان دوش گرفته ای. شهوت از دیگری استفاده می کند، برای همین است که شهوت یک نزاع پیوسته است ، زیرا عاشقان شهوانی

هر دو سعی دارند از همدیگر استفاده کنند. عشق از دیگری استفاده نمی کند، قلب خویش را به دیگری می بخشد. عشق خواسته ای برای گرفتن چیزی نیست، بلکه اشتیاقی برای بخشیدن و تقسیم کردن چیزی است. فرد سرشار از آرامش و سکوت و سرور است؛ و مایل است این را با نزدیکان خود سهیم شود. شاید این نزدیکان دوستان باشند، شوهران یا همسران باشند و یا فرزندان و پدر یا مادر... هرکسی که باشد.

عشق خنکای عظیمی در خود دارد. ولی تعداد بسیار اندکی به خنکای عشق دست یافته اند. مردم یا داغ و شهبانی هستند و یا وقتی که از این گرما خسته و کسل می شوند، به قطب مخالف می چرخند و به قدیسانی سرد و یخ زده تبدیل می شوند.

حرکت ذهن مانند حرکت پاندول ساعت است: از یک سو به انتهای سوی دیگر می رود. ساعت چنین کار می کند و پاندول آن از یک سمت به سمت دیگر حرکت می کند. اگر پاندول در وسط بایستد، خنکای عشق وجود خواهد داشت و اگر پاندول در وسط بایستد، ساعت نیز خواهد ایستاد.

می توانم این را به نوعی دیگر بگویم: در لحظات عشق خنک، احساس می کنی که زمان ایستاده است، حرکتی وجود ندارد، همه چیز متوقف شده. چنان ساکت است که حتی یک موج کوچک نیز در سطح دریاچه ی هشیاری وجود ندارد.

شوق من این است که تمام این دنیا را سرشار از عشق کنم. و توسط عشق خنک ما می توانیم به انسان جدید، به بشریتی نو، تولد ببخشیم، چیزی که مورد نیاز اضطراری است.

و من امیدوارم که انسان بقدر کافی هوشمند باشد که مرگ را انتخاب نکند و نوعی دیگر از زندگی را برگزیند، بدون تضاد، بدون جنگ ها، پر از آرامشی و رای ادراک. من امیدوارم که انسان چنان عقب مانده نباشد که خود را نابود کند. بزرگترین چیزی که می تواند برای بشریت رخ دهد خنکای عشق است، دوستی. شهوت شما را می سوزاند و به همین ترتیب قدیسان یخ زده نیز پیشاپیش مرده اند.

عشق شما را زنده نگه می دارد و خنکای آن شما را جوان و تازه می سازد. انسان می تواند سیاره ای بسیار زیبا داشته باشد و بشریتی بسیار زیبا. فقط قدری ادراک مورد نیاز است و من فکر می کنم این ادراک در حال طلوع است، آهسته ولی پیوسته.

اگر شما بتوانید مرا درک کنید، آنوقت هرکس دیگری در این دنیا نیز می تواند مرا درک کند. شاید برای آنان قدری بیشتر طول بکشد، ولی قبلاً هرگز چنین زمانی وجود نداشته که این ادراک چنان مورد نیاز بوده باشد. این امر کوچکی نیست، زیرا اینک این ادراک معادل است با حیات انسان.

فصل هفدهم

هجدهم فوریه 1987، هفت عصر

آن كودك هنوز در درونت است

اشو عزیز

آیا ممکن است در مورد بازیگوشی صحبت کنید؟
به این خاطر می پرسم که در درونم یک پسرچه ی زیبا وجود دارد که مدت های زیاد است از او غفلت کرده ام. این پسرچه بازیگوش است، کنجکاو و مسرور، ولی بیشتر اوقات
من به او اجازه نمی دهم که کنترل را برهم بزند. لطفاً نظر بدهی د.

آناند گوگو Anand Gogo ، بازیگوشی یکی از سرکوب شده ترین بخش های انسان ها است. تمام جوامع، فرهنگ ها و تمدن ها با بازیگوشی مخالف بوده اند، زیرا انسان بازیگوش هرگز جدی نیست. و تازمانی که فرد جدی نباشد، نمیتواند مورد سلطه قرار بگیرد، نمی توان او را جاه طلب ساخت، نمی توان او را وادار کرد که در پی قدرت، پول و اعتبار باشد.

آن کودک در هیچکس نمی میرد. چنین نیست که وقتی رشد می کنید آن کودک می میرد،
او باقی است. هرآنچه که قبلاً بوده اید هنوز در شما هست و تا آخرین نفس در شما باقی خواهد ماند.

ولی جامعه همیشه از افراد غیرجدي وحشت دارد. مردمان غیرجدي برای پول و قدرت سیاسی جاه طلبی ندارند؛ آنان ترجیح می دهند از جهان هستی لذت ببرند. ولی لذت بردن از جهان هستی نمی تواند برای شما مایه کسب اعتبار و آبرو شود، نمی تواند شما را قدرتمند کند، نمی تواند نفس شما را ارضا کند؛ و تمام دنیای انسان برحول محور نفس می چرخد. بازیگوشی با نفس تو مخالف است ، می توانی آزمایش کنی و ببینی. فقط با کودکان بازی کن و درخواستی یافت که نفس تو ناپدید می شود، درخواستی یافت که باردیگر کودک شده ای.
این تنها در مورد تو صدف نمیکند، برای همه چنین است.

چون کودک درون تو سرکوب شده، فرزندان خودت را نیز سرکوب خواهی کرد.
هیچکس به فرزندانش اجازه نمیدهد تا برقصند و بخوانند و فریاد بکشند و ببرند.
به دلایل بی اهمیت؛ شاید چیزی بشکنند، شاید اگر در بیرون بدوند لباس هایشان در باران خیس بشود، به این دلایل جزیی یک کیفیت بزرگ روحانی، بازیگوشی، تماماً نابود می شود.

کودک مطیع توسط والدین، آموزگاران و همگان تحسین می شود، و کودک بازیگوش را سرزنش می کنند. شاید بازیگوشی او مطلقاً بی ضرر باشد، ولی او محکوم می شود زیرا خطر عصیانگری بالقوه وجود دارد. اگر کودک با آزادی تمام مجاز به بازیگوشی باشد و چنین رشد کند، یک موجود عصیانگر خواهد شد. به راحتی به اسارت در نمی آید؛ نمی توان به آسانی او را به ارتش کشاند تا مردم دیگر را نابود کند و یا خودش را ازین ببرد.

کودک عصیانگر به جوانی عاصی تبدیل خواهد شد. آنوقت نمی توانی او را وادار به ازدواج کنی؛ آنوقت قادر نخواهی بود شغلی مشخص را بر او تحمیل کنی؛ آنگاه نمی توان او را وادار کرد که خواسته های برآورده نشده ی والدینش را برآورد. جوان عصیانگر راه خودش را دنبال می کند. او بر اساس خواسته های عمیق درون خودش زندگی می کند و نه بر اساس خواسته ها و افکار دیگران.

انسان عاصی در اصل طبعی است. کودک مطیع تقریباً بی جان است؛ بنابراین والدینش بسیار خوشحال هستند، زیرا او همیشه تحت کنترل است.

انسان بطور عجیبی بیمار است؛ می خواهد دیگران را کنترل کند ، نفس شما با کنترل کردن دیگران ارضا می شود؛ تو انسانی ویژه هستی! و خود او نیز مایل است تحت کنترل باشد، زیرا وقتی تحت کنترل باشی دیگر مسئول نخواهی بود.

به تمام این دلایل، از همان ابتدا بازیگوشی سرکوب شده و له می گردد.

می پرسی، "یک پسر بچه ی زیبا وجود دارد که مدت های زیاد است از او غفلت کرده ام. این پسر بچه بازیگوش است، کنجکاو و مسرور ، ولی بی شتر اوقات من به او اجازه نمی دهم که کنترل را برهم بزند..." این ترس از چیست؟ این ترس توسط دیگران کاشته شده است؛ همیشه در کنترل باش، همیشه منضبط باش، همیشه به مسن تر از خود احترام بگذار. همیشه از کشیشان و والدین اطاعت کن ، آن ها می دانند که چه چیز برای تو درست و خوب است! طبیعت تو هرگز اجازه ندارد تا حرف خودش را بزند.

آهسته آهسته، شروع می کنی به حمل یک کودک مرده در درونت. این کودک بی جان درونت حس شوخ طبعی تو را نابود می کند؛ نمی توانی از ته دل بخندی نمیتوانی بازی کنی، نمی توانی از چیزهای کوچک زندگی لذت ببری چنان جدی می شوی که زندگی، بجای اینکه گسترده و منبسط شود، شروع می کند به تنگ و کوچک شدن.

همیشه در عجب بوده‌ام که چرا مسیحیت بزرگترین مذهب در دنیا شده است. بارها و بارها
به این نتیجه رسیده‌ام که به دلیل آن صلیب و مسیح مصلوب است ،
بسیار غمگین،
بسیار جدی! طبیعی است... نمی توانی انتظار داشته باشی که مسیح
روی صلیب لبخند بزند!
و میلیون ها انسان شباهتی بین خودشان و مسیح روی صلیب پیدا
کرده اند!

جدی بودن او، غمگین بودن او دلیلی بوده است که مسیحیت بیش از
هر مذهب دیگر رواج یافته است.

من مایلم که کلیساها و معابد ما، مساجد و کنیساها را غیر جدی
بشوند، بیشتر بازیگوش شوند؛ پر از خنده و شادی. این روحیه ی سالم تر،
کامل تر و یکپارچه تری به بشریت خواهد بخشید.

ولی تو اینجا هستی. دست کم وقتی که سالک من هستی از نیست
تا صلیب خودت را پردوش بکشی. آن صلیب را دور بینداز. من به شما می
آموزم که برقصید، آواز بخوانید و بازی کنید.

زندگی در هر لحظه باید یک خلاقیت پرارزش باشد. آنچه که خلق می کنید
اهمیتی ندارد ، می تواند فقط ساختن قصرهای ماسه ای در ساحل باشد ،
ولی هرکاری می کنید باید از بازیگوشی و شادمانی شما بیاید.

هرگز نباید اجازه بدهی که کودک درونت بمیرد. آن را تغذیه کن و
ترس که از کنترل خارج شود. کجا می تواند برود؟ حتی اگر از کنترل خارج
شود، خوب که چی؟

وقتی از کنترل خارج شوی چه می توانی بکنی؟ می توانی مانند انسان
دیوانه ای برقصی
می توانی مانند دیوانه ها بالا و پایین بپری و بدوی... ممکن است
مردم فکر کنند که دیوانه
شده ای ولی این مشکل آنان است. اگر تو از آن لذت مبری اگر
زندگیت از آن تغذیه
می شود، آنوقت اهمیت ندارد، حتی اگر برای بقیه دنیا یک مشکل
شود.

زمانی که در کالج بودم عادت داشتم صبح خیلی زود، ساعت سه یا چهار صبح برای پیاده روی بروم. درست کنار منزل خیابانی بود با درختان خیزران و بسیار تاریک... و این بهترین مکان بود، زیرا به ندرت کسی را در آنجا می توانستم ملاقات کنم... فقط یک نگهبان منزل مردی ثروتمند مرا می دید

ولی یک روز، این چیزی است که شاید تو آن را از کنترل خارج شدن بخوانی، داشتم در طول خیابان آهسته می دویدم که به فکرم رسید خوب است که عقب عقب بدوم! در هندوستان خرافاتی وجود دارد که اشباح عقب عقب راه می روند، ولی من آن را کاملاً از یاد برده بودم و در هر حال کسی در آن خیابان نبود. پس شروع کردم به دویدن به سمت عقب. از آن بسیار لذت می بردم و صبحی بسیار خنک بود.

آنوقت مرد شیرفروش رسید و مرا دید... مردم از روستاهای کوچک شیر می آوردند و او قدری از همیشه زودتر آمده بود، پس قبلاً هرگز مرا ندیده بود. او که ظرف شیر را حمل می کرد ناگهان مرا دید. من می باید زیر سایه یک درخت خیزران بوده باشم و وقتی که او به سایه ام رسید که زیر تکه ای از نور مهتاب دیده می شد، من ناگهان بیرون آمدم و به سمت عقب می دویدم. او فریاد زد، "خدای من!" و ظرف های شیر را انداخت و فرار کرد.

با این وجود من نفهمیدم که او از من می ترسد! فکر کردم از چیز دیگری وحشت کرده است. پس من هر دو ظرف شیر او را حالا خالی بودند برداشتم... فکر کردم که دست کم باید ظرف های او را نجات بدهم. پس به دنبال او دویدم. او با دیدن من که به سمت او می دوم... هرگز ندیده بودم کسی به آن سرعت بدود. می توانست قهرمان دو دنیا باشد. خیلی تعجب کرده بودم. فریاد زدم، "صبر کن!" به عقب برگشت و بدون اینکه چیزی بگوید....

تمام این صحنه را آن نگهبان مرد ثروتمند دیده بود. او به من گفت، "تو او را خواهی کشت."

گفتم، "فقط می خواهم ظرف های شیر را به او برگردانم."

او گفت، "ظرف ها را اینجا پیش من بگذار. وقتی آفتاب طلوع کند، او نزد من خواهد آمد.

ولی از این کارها نکن، گاهی‌مرا هم می ترسانی، ولی چون من می دانم... سال هاست که تو را می بینم که کارهای عجیب و غریب می کنی، ولی گاهی می ترسم: فکر می کنم: کسی چه می داند که آیا واقعاً این تو هستی که به طرف من می آیی یا یک روح است که عقب عقب به سمت من می آید؟ گاهی دروازه را می بندم و به داخل می روم. من همیشه تفنگم را بخاطر تو پر و آماده نگه می دارم!"

گفتم، "باید یک چیز را بدانی که اگر من یک روح باشم، تفنگ تو بیفایده است، نمی توانی یک روح را با گلوله بکشی پس هیچوقت از آن استفاده نکن، زیرا بر روح تاثیری نخواهد داشت؛ ولی اگر واقعاً انسانی باشد، تو را به جرم قتل دستگیر خواهند کرد."

گفت، "درست است. هرگز به این فکر نکرده بودم که روح ها..." و همانجا در برابر من تمام گلوله هایش را درآورد و گفت، "گاهی ترس خیلی زیاد است... شاید به کسی شلیک کنم و او را بکشم."

گفتم، "اول خوب به من نگاه کن و مطمئن بشو که من یک روح نیستم! تو گلوله ها را در آوردی و شاید من یک روح باشم که تو را ترغیب کرده ام!"

گفت، "چی؟..." و شروع کرد به گذاشتن گلوله ها در تفنگش!

گفتم، "تو این دو ظرف شیر را داشته باش." و من تقریباً شش ماه در آن بخش از شهر ماندم و هر روز از آن نگهبان سوال می کردم، "آیا مرد شیرفروش آمد؟"

می گفت، "نیامده. ظرف ها هنوز منتظر او هستند و فکر می کنم که دیگر نخواهد آمد. شاید برای همیشه از دنیا رفته و یا آنقدر از اینجا ترسیده که هرگز به این خیابان برنخواهد گشت. من مراقب هستم و به نگهبان های شیفت های دیگر هم گفته ام... و ما این ظرف ها را در جلوی دروازه قرار می دهیم تا او بتواند ببیند که ظرف هایش اینجا هستند. ولی شش ماه گذشته و خبری از او نیست."

گفتم، "این عجیب است."

گفت، "هیچ هم عجیب نیست. با ناگهان ظاهر شدن و عقب عقب دویدن، تو می توانستی هرکسی را بکشی. چرا عقب عقب می دوی؟ من خیلی ها را می شناسم که آهسته می دوند، ولی به عقب دویدن؟..."

گفتم، "من از اینکه همیشه به سمت جلو بدوم خسته شده بودم. برای یک تغییر هم که شده سعی داشتم به عقب بدوم. نمی دانستم که در آن وقت این احمق سرخواهد رسید. هیچکس به این خیابان نمی آید. آن مرد شیرفروش شاید شایعه ای ساخته باشد. و شایعات مانند آتش وحشی پخش می شوند. حتی صاحب خانه ای که در آن زندگی می کردم به من گفت، "آنقدر زود برای پیاده روی برو؛ فقط وقتی برو که آفتاب درآمده باشد، زیرا مردی در اینجا یک روح دیده است."

گفتم، "چه کسی به تو گفته؟"

گفت، "زنم به من گفته و تمام همسایه ها می دانند. این خیابان پس از ساعت هشت خالی می شود."

به او گفتم، "شاید باور نکنی، ولی روحی وجود ندارد. درواقع، این من بودم که عقب عقب می دویدم."

گفت، "سعی نکن مرا گول بزنی."

گفتم، "می توانی من بیایی. ساعت سه صبح هیچکس آنجا نیست."

گفت، "چرا باید ریسک کنم؟ ولی یک چیز قطعی است: اگر تو از رفتن دست برداری باید از خانه ی من بروی. نمی توانی اینجا زندگی کنی."

گفتم، "این خیلی عجیب است. حتی اگر خیابان پر از روح باشد، تو چرا باید اصرار کنی که من از اینجا بروم؟ نمی توانی مرا مجبور کنی. من اجاره می پردازم... تو به من رسید داده ای. و در دادگاه نمی توانی بگویی

که به دلیل این است که این مرد به خیابانی می رود که روح ها در آنجا می دوند! هیچ دادگاهی این را از تو قبول نمی کند."

گفت، "منظورت این است که مرا به دادگاه خواهی برد؟ اگر اصرار کنی، می توانی در این خانه زندگی کنی. من اینجا را خواهم فروخت. از این خانه خواهم رفت."

گفتم، "ولی من یک روح نیستم."

گفت، "این را میدانم، ولی قاطعی شدن با ارواح؟ شاید روزی یک روح تو را تا خانه تعقیب کند! و من مردی زن و بچه دار هستم. نمی خواهم هیچ ریسکی بکنم."

در اینجا تو نیازی به ترسیدن نداری؛ می توانی عقب عقب بدوی و اگر حتی یک روح واقعی باشی، کسی به تو توجه نخواهد کرد. اگر نتوانی در اینجا بازپگوشی کنی، آنوقت در هیچ کجای دنیا خواهی توانست بازپگوش باشی. تماماً به بازپگوشی خودت اجازه بده، کنترل را رها کن؛ و زمانی که کودک درونت واقعاً زنده و رقصان باشد، خود مزه ی زندگی تو را تغییر خواهد داد؛ به تو یک حس شوخ طبعی خواهد داد، خنده ای زیبا و تمام سرسنگینی های تو را نابود می کند. از تو انسانی اهل دل خواهد ساخت.

انسانی که در سرش زندگی کند ابداً زندگی نمی کند. فقط انسانی که اهل دل است و آوازهایی را می خواند که قابل درک برای سر نیستند، و چنان می رقصد که هیچ ربطی به فضای بیرون تو ندارد... فقط به سبب سرشار بودن... چنان انرژی زیادی در خود داری که می خواهی برقصی و آوازخوانی و فریاد بزنی... پس انجامش بده!

تو را بیشتر زنده خواهد ساخت. به تو فرصتی خواهد داد تا مزه ی واقعی زندگی را پچشی. انسان جدی قبل از مرگش مرده است. خیلی قبل از مرگش، تقریباً مانند یک جسد زندگی می کند.

زندگی فرصتی بسیار گرانبهاست، نباید در جدی بودن گم شود. جدی بودن را برای قبر

نگه دار. بگذار جدی بودن در قبر سقوط کند و منتظر روز قیامت باشد. ولی قبل از اینکه وارد قبر بشوی، یک جسد نباش.

به یاد کنفوسیوس افتادم. یکی از مریدانش از او سوالی پرسید که نوعاً هزاران مرید آن را می پرسند: "ایا ممکن است چیزی در مورد اتفاقات پس از مرگ بگویند؟"

کنفوسیوس پاسخ داد: "تمام این فکر های پس از مرگ را می توانی پس از مردن، در قبر فکر کنی. هم اکنون، زندگی کن!"

زمانی برای زندگی کردن هست و زمانی برای مردن. آن ها را باهم قاطی نکن، وگرنه هردو را ازدست خواهی داد. هم اکنون، با تمامیت و شدت زندگی کن و وقتی که مردی، آنوقت به تمامی بمیر. بخش بخش نمیر: یک چشمت بمیرد و با چشم دیگر به اطراف نگاه کنی؛ یک دست بمیرد و با دست دیگر دنبال یافتن حقیقت باشی؛ وقتی می میری، با تمامیت بمیر. و تعمق کن که مرگ چیست. ولی هم اکنون، وقتت را برای چیزهایی که در دوردست هستند تلف نکن: این لحظه را زندگی کن. آن کودک می داند که چگونه با تمامیت و شدت زندگی کند و بدون ترس از اینکه از کنترل خارج شود.

شما در این معبد کاملاً اجازه دارید که خودتان باشید، بدون هیچگونه ممانعتی. من می خواهم این در تمام دنیا رخ بدهد. این تنها یک آغاز است. در اینجا شروع کن به زندگی با تمامیت و با شدت، لحظه به لحظه، با سرخوشی و بازیگوشی. و خواهی دید که هیچ چیز از کنترل خارج نخواهد شد، که هوشمندی تو تیزتر خواهد شد؛ که جوان تر خواهی شد و عشق تو عمیق تر خواهد شد. و وقتی به دنیای بیرون می روی، هرکجا بروی، تا حد ممکن زندگی را و بازیگوشی را و شادمانی را منتشر کن، به تمام گوشه و کنار زمین.

اگر تمام دنیا شروع کند به خندیدن و شادمانی کردن و بازی کردن، انقلابی عظیم بوجود خواهد آمد. جنگ ها توسط انسان های جدی بوجود می آیند؛ کشتارها توسط انسان های جدی صورت می گیرد و خودکشی ها توسط انسان های جدی انجام می شوند، تیمارستان ها

پر از مردمان جدی است. فقط تماشا کن که جدی بودن چه آسیب هایی به انسان زده است و آنوقت از جدی بودن بیرون خواهی زد و به آن کودک، که در درونت در انتظار است، اجازه خواهی داد تا بازی کند و آواز بخواند و برقصد.

تمام مذهب من از بازیگوشی تشکیل شده است.

این جهان هستی وطن ما است و ستارگان برادران و خواهران ما هستند؛ این اقیانوس ها و رودخانه ها و کوهستان ها دوستان ما هستند. در این کائنات که بسیار دوستانه است، تو مانند یک بودای سنگی نشسته ای، من بودای سنگی را موعظه نمی کنم: می خواهم شما بوداهای رقصان باشید.

پیروان بودا این را دوست نخواهند داشت، ولی من اهمیت نمی دهم که دیگران چه فکر می کنند. من فقط به حقیقت اهمیت می دهم. اگر یک حقیقت نداند که چگونه برقصد، افلیج است؛ اگر یک بودا قادر به خندیدن نباشد، چیزی کسر دارد؛ اگر یک بودا نتواند با کودکان قاطع شود و بازی کند، به بیداری نزدیک شده است، ولی کاملاً بیدار نشده است. چیزی در او خفته است.

در ژاپن یک سری تصویر نه تایی وجود دارد که بسیار بااهمیت هستند. در تصویر اول مردی هست که گاو خودش را گم کرده است. همه جارا می گردد؛ در میان درختان و جنگل انبوه... ولی هیچ نشانی از گاو وجود ندارد.

در تصویر دوم او رد پای گاو را پیدا می کند. در سومی، به نظر می رسد که گاو در پشت درختان پنهان شده؛ فقط پشت گاو دیده می شود.

در چهارمی او تقریباً به گاو رسیده است و تمام هیکل گاو مشخص است.

در پنجمی، او شاخ های گاو را در دست گرفته است. در ششمی او با گاو کشمکش می کند.

در تصویر هفتم او بر گاو چیره شده و روی آن نشسته است.

در هشتمی، آن دو به سوی خانه بازمی گردند.

در تصویر نهم، گاو در اصطبل خودش است و مرد مشغول نواختن فلوت است.

این نه تصویر یکی را کسر دارد. این ها از چین آمده اند و مجموعه ی چینی ده تصویر دارد. وقتی به ژاپن آورده شدند، دهمی را دور انداختند زیرا بسیار عصبانی کننده است، و دهمین تصویر، بودای من است.

در تصویر دهم، گاو در اصطبل خودش است و آن بودا با یک بطری شراب روانه ی بازار شده است. ذهن ژاپنی فکر کرده که این خیلی زیاده روی است: مردم چه فکر خواهند کرد؟ یک بودا با بطری شراب؟ این برای ذهن معمولی مذهبی عصبانی کننده است، ولی به نظر من این یکی از تمام بقیه تصاویر مهم تر است. بدون آن تصاویر ناقص هستند.

وقتی کسی به بیداری می رسد، آنوقت باید فقط یک انسان معمولی باشد. رفتن به بازار با یک بطری شراب امری نمادین است: فقط یعنی که اینک دیگر نیازی نیست تا به مراقبه بنشیند؛ مراقبه اینک در قلب نشسته است؛ اینک نیازی به جدی بودن نیست. فرد آنچه را که می خواسته بیابد، یافته است؛ اینک زمان سرخوشی است؛ اینک زمان جشن گرفتن است.

و بجز در بازار در کجا می توانی جشن بگیری؟ برای مراقبه می توانی به جنگل و کوهستان بروی، ولی برای جشن و شادی باید به سمت بازار بروی. کجا می توانی یک دیسکو پیدا کنی؟!

همیشه این دهمین تصویر را به یاد داشته باش. در نهمی توقف نکن، نهمی زیباست، ولی ناقص است. یک گام بیشتر... فقط نواختن فلوت کافی نیست. مست شو!
و دیوانه وار برقص!

و گوگو، تو نام بسیار زی بایی دارئ هرکاری بکنی با این نام جور در می آید.

اشو عزیز

نخستین دیدار من باشما، سیزده سال و نیم پیش در وودلندز،

به اینجا ختم شد که از کنار پای شما بلند شدم و راه رفتم، ولی نه به سمت در خروجی، بلکه به دورن گنجی دیواری شما!

از آن زمان یک مبارزه در سربالایی بوده است. اشو، چه خبر است؟

راما پریم Rama Prem ، این تنها تو نبودی، برای خیلی از مردم اتفاق افتاد، زیرا در وودلندز Woodlands ، جایی که من زندگی می کردم، در اتاق من و در اشکاف دیواری من دقیقاً مثل هم بودند. برای هرکس که برای نخستین بار وارد می شد، طبیعی بود ، امکانش پنجاه/پنجاه بود: پس نیمی از مردم به درون اشکاف دیواری می رفتند! و من از این خیلی لذت می بردم! من یک قفل کنترل از راه دور برای هر دو در داشتم. وقتی کسی وارد اشکاف دیواری می شد، من آن را قفل می کردم.

شاید تو هنوز در آن اشکاف باشی _ برای همین است که می گویی، "از آن زمان یک مبارزه سربالایی بوده است." تو هنوز بیرون نیامده ای و من دیگر در وودلندز زندگی نمی کنم.

این واقعاً تفریح خوبی بود، زیرا مردم بسیار ناراحت و شرمنده از درون آن اشکاف دیدن واری بیرون می آمدند. آن اشکاف بقدر کافی بزرگ بود، پس آنان می توانستند در آن حرکت کنند؛ و در آنجا ردهای زیادی وجود داشت... پس آنان ردها را دور می زدند و عاقبت خیلی شوکه شده بیرون می آمدند. چه اتفاقی افتاده؟ آنان از همان در وارد شده بودند! ای منظور فکر می کردند.

آنوقت همانطور که بیرون می آمدند متوجه می شدند که یک در دیگر در کنار آن قرار دارد، دقیقاً مثل همان و با همان رنگ.

همچنین یک در سوم هم وجود داشت که به حمام من وارد می شد. گاهی _ برای تو اتفاق نیفتاد راما پریم ، شخصی با عجله از اشکاف بیرون می آمد ، و چنانکه ذهن عمل می کند و به افراط و تفریط می رود ، در دومی را رد می کرد و وارد در سوم می شد و داخل حمام می رفت! آنان که وارد حمام می شدند مدت بیشتری در آنجا بودند، زیرا در دیگری در حمام بود که وارد سونای من می شد.

با بیرون آمدن از این درها آنان چنان شرمنده می شدند که سوال می کردند، "بر سر آن دری که من وارد شدم چه آمد؟" و من می گفتم، "همیشه قانون متوسط طلایی Golden Mean را به یاد داشته باشید، وسطی را!"

و این تنها در مورد آن درها صدق نمی کند: در زندگی نیز، هرگز به افراط و تفریط کشیده نشو. همیشه وسط را انتخاب کن: متوسط طلایی. در افراط و تفریط، حقیقت همیشه نیمه-حقیقت است؛ فقط در وسط است که کامل است و تمام است. ولی اکنون مشکلی نیست. تو فکر می کنی که زندگی تو از آن پس یک تلاش و مبارزه ی سخت بوده است. ما زندگیمان را خودمان می سازیم. ما خالق زندگی خودمان هستیم ، تمامش بستگی به خودت دارد. اگر تلاش کنی که به چیزی در دوردست ها برسی؛ اگر بکوشی به چیزی غیرطبیعی دست پیدا کنی، آنوقت زندگی یک تلاش سربالا می شود. ولی اگر سعی نکنی به چیزی غیرطبیعی دست پیدا کنی، آنوقت زندگی راحت می شود، آنوقت همراه با جریان زندگی به سمت پایین جاری می شوی.

لائوتزو آن را راه جریب آن آب خوانده است و من فکر می کنم که برای هرکس که می خواهد یک زندگی آسوده، آرام و شاد را زندگی کند، این مفهومی مناسب است.

هرگز برخلاف جریان حرکت نکن ، نمی توانی پیروز شوی. طبیعت خیلی بزرگ است؛
 تو خیلی کوچک هستی. فقط خسته خواهی شد ، و هرچه خسته تر بشوی زندگی بیشتر به نظر تاریک و غمگین و بی معنی می شود.... فقط بگذار رودخانه تو را هرکجا که می رود باخود ببرد.

انسانی که هدفی برای دستیابی داشته باشد محکوم است که در نگرانی و تشویش زندگی کند. رویکرد من این است که خود رودخانه ی زندگی به سمت اقیانوس حرکت می کند؛ تو فقط با آن شناور باش. هرکجا تو را برد، همانجا وطن تو است. و زمانی که همراه رودخانه شناور هستی، می توانی از خورشید و درختان و ساحل لذت ببری؛ و از پرندگان و آوازهایشان و از ستارگان شب واز ماه. تمامی جهان هستی ، همه چیز در دسترس تو است زیرا تمام انرژی تو باز است و درگیر نیست و آزاد است.

راماپر، م، فقط همراه جریان آب راهی باش، آسوده باش و بگذار زندگی هرکجا می رود تو را ببرد. نگران نباش که حتماً باید به هدفی خاص دست پیدا کنی، زندگی هدفی خاص ندارد. فقط به رقصیدن با رودخانه ادامه بده و با آن آواز بخوان تو یک میدان مبارزه ساخته ای و با رودخانه می جنگی و آنوقت دچار دردسر خواهی شد. هرگز پیروز نخواهی شد و هرگز قادر نخواهی بود تا لحظه ای لذت ببری، زیرا هر ذره از انرژی تو باید صرف جنگیدن شود.
 با زندگی جنگ.

ولی تمامی مذاهب به شما آموخته اند که با زندگی بجنگید و ضد-زندگی باشد. و آنان یک بشریت فقیر خلق کرده اند که خندیدن را از یاد برده است و رقصیدن را فراموش کرده و آوازخوانی را از یاد برده: بشریتی که فقط یک چیز را می شناسد: جنگیدن را.

از جنگیدن دست بردار. هر رودخانه ای به اقیانوس می ریزد، و بدون نقشه و بدون کتاب راهنما و بدون هیچ مرشد. این در طبیعت خود رودخانه

است که جاری شود و چون سربالا نمی رود، مبارزه ای وجود ندارد. رودخانه سرازیر می رود، پس هرکجا زمین پست تری می یابد، در آن جهت حرکت می کند، و اقیانوس در پایین ترین سطح قرار دارد، پس هیچ رودخانه ای نمی تواند اقیانوس را از دست بدهد. اقیانوس هدف شما است؛ اقیانوس خداوند است.

اگر به خودت اجازه بدهی که توسط رودخانه هدایت شوی، بدون جنگیدن، به خداوند خواهی رسید، هیچ چیز نمی تواند مانع تو باشد. اگر احساس می کنی که زندگی یک مبارزه شده است، هیچکس جز خودت مسئول نیست. و این در اختیار تو است که در یک لحظه جهت را تغییر بدهی... و شکست خوردن از زندگی یک شکست نیست؛ زندگی ما است: شکست خوردن از زندگی، پیروزی ما است.

لحظه ای که شروع کنی به درک این جمله ی عجیب، که شکست خوردن از زندگی، پیروزی ما است، راز تمام موفقیت ها و برکات را دریافته ای.

فصل هجدهم

19 فوریه 1987، هشت صبح

تو آن آینه ای

اشو عزیز

وقتی به لحظاتی نگاه می‌کنم که احساس دوری از شما، از عشقم و بقیه هستی را دارم، معمولاً سایه‌های مقایسه و حسادت را می‌بینم؛ و وقتی عمیق‌تر می‌روم، معمولاً با یک احساس ناامنی عمیق و احساس حقارت روبه‌رو می‌شوم. آیا ممکن است راهنمایی کنید که چگونه می‌توانم این سایه را کنار بزنم و از آن‌ها آزاد شوم؟

لطیفه Latifa ، تو از یک بیماری به نام "آلمان" رنج می‌بری! دو جنگ جهانی از همین بیماری سرچشمه گرفت. این برتری نژادی نبود که سبب این جنگ‌ها شد، بلکه یک احساس حقارت عمیق بود. برای پوشاندن آن، آنان سخت کوشیدند که برتر باشند.

فقط انسانی که از عقده‌ی حقارت رنج می‌برد، الزاماً سعی می‌کند که برتر باشد. فقط ملتی که از یک عقده‌ی حقارت عمیق در رنج است سعی می‌کند ملتی برتر از همه باشد.

این یکی از تعجب‌انگیزترین واقعیتهایست که هندوستان هرگز نکوشیده کشوری را فتح کند. در طول ده هزار سال تاریخ هند، هیچ اثری از تعرض و تهاجم وجود ندارد؛ و دلیلش این است که هندوستان هرگز از عقده‌ی حقارت در رنج نبوده است. مهاجمان آمدند و هند را فتح کردند. گروه‌های کوچک از مردمان ابتدای، سرزمین پهناوری را بدون دشواری زیاد تحت سلطه درآوردند و دلیلش ساده بود: زیرا معرفت هندی حتی از اسارت هم نمی‌ترسید. حتی اسارت هم نمی‌توانست آن را حقیر کند، برتری آن مربوط به رشد درون و تکامل معرفت آن بوده است.

دلیل دیگر برای اسارت دو هزار ساله‌ی هندوستان وجود ندارد؛ و مهاجمین گروه‌ها و قبایل کوچکی بوده‌اند که می‌توانستند بدون هیچ مشکلی توسط این قاره‌ی پهناور درهم شکسته شوند. این ترسو بودن نبود؛ دلیل ساده‌اش این است که اگر از عقده‌ی حقارت در رنج نباشی، میل به جنگیدن، میل به برتری وجود ندارد.

در آلمان چه اتفاقی افتاد؟ در آلمان می‌لیون‌ها یهودی زندگی می‌کردند که این فکر را حمل

می‌کردند که آنان قوم برگزیده خدا و برتر از بقیه هستند. و آنان کیفیاتی دارند: آنان

هوشمند تر هستند و به سهولت ثروتمند می‌شوند... و آلمانی‌ها همیشه خودشان را با همسایگان یهودی خودشان مقایسه می‌کردند. آن همسایگان یهودی ثروتمند بودند و با هوش: چهل درصد از جوایز نوبل را برده بودند و باقی دنیا شصت درصد را داشتند.

سه مرد بزرگ این قرن (بیستم. م) که ذهن مردم را در تسلط دارند همگی یهودی هستند: کارل مارکس یهودی بود، زیگموند فروید یهودی بود و آلبرت اینشتین یک یهودی بود.

آلمان‌ها که تحت سایه ی یهودیان زندگی می‌کردند شروع کردند به این احساس که خودشان حقیر هستند. و زمانی که احساس حقارت کنی، نمی‌توانی حقارت خودت باقی بمانی: یک درد دایم است و پیوسته به یاد می‌آوری که مردمان دیگر از تو برتر هستند. باید به نوعی اثبات کنی که از یهودیان برتر هستی.

این است علت اینکه مردی دیوانه چون آدلف هیتلر توانست ترتیبی بدهد که روشنفکران بزرگ آلمان پیروان او شوند، زیرا او قول داده بود که از شر تمام یهودیان خلاص شود. این فقط نمادین بود. با خلاص شدن از شر یهودیه آن دیگر کسی باقی نمی‌ماند که آنان را به یاد حقارت خودشان بیندازد و با خلاص شدن از شر قومی که برگزیدگان خدا هستند، آنان به یقین اثبات می‌کردند که در واقع قوم نوردیک آریایی آلمان Nordic German Aryans نژاد برتر در دنیا است.

هیچکس عمیقاً وارد روانشناسی این دو جنگ جهانی نشده است، ولی این یکی از اساسی‌ترین نکات است: که آلمانی‌ها سخت می‌کوشیدند تا از عقده ی حقارت خودشان خلاص شوند. مردم در سراسر دنیا حیرت کرده بودند که آدلف هیتلر چگونه توانست آلمانی‌ها را متقاعد کند که شکست آلمان در جنگ جهانی اول به سبب وجود یهودیان بوده است. به نظر هیچ رابطه ای وجود ندارد.

این چنان فکر مسخره ای است که حتی یک فرد عقب مانده نیز خواهد پرسید که چرا یهودیان باید دلیل این شکست باشند. آنان به کشور خیانت نکردند: آنان دست در دست آلمان‌ها با دشمن جنگیدند و تمام سلاح‌های

مرگبار را تولید کردند و بزرگترین دانشمندان آنان در خدمت جنگ بودند و پسرانشان به میدان نبرد رفته بودند، چرا ناگهان هیتلر شروع کرد به گفتن اینکه "یهودیان سبب شکست ما شدند و تازمانی که آنان کاملاً از آلمان پاک نشوند، آلمان هرگز برنده نخواهد شد؟"

در ظاهر هیچ ربطی وجود ندارد و هیچ دلیلی در دست نیست، تقریباً مانند این است که او بگوید، "ما در جنگ جهانی اول شکست خوردیم چون مردم خمیرندگان مصرف می کنند!" رابطه ی یهودیان با شکست آلمان دقیقاً مانند این رابطه است.

ولی با نگاهی عمیق تر در روانشناختی، حق با آدلف هیتلر است. آنان به سبب وجود یهودیان همیشه در حقارت به سر برده بودند. آنان هرگز تهاجمی نشده بودند، انسان حقیر چگونه می تواند تهاجمی شود؟ آنان هرگز خودباور نبودند، انسان حقیر چگونه می تواند خودش را باور داشته باشد؟ آنان از پیش می دانستند که شکست خواهند خورد، زیرا که مردمانی حقیر هستند. آدلف هیتلر می خواست ثابت کند، "ما برتر هستیم." و تنها راهش این بود که شش میلیون یهودی را بکشد. او شش میلیون یهودی را همراه با میلیون ها نفر از سایر کشورها به کشتن داد. این یک کمک عظیم به نفس آلمانی بود: "حالا دیگر کسی نمی تواند بگوید که ما حقیر هستیم!"

لطیفه، این مشکل فردی تو نیست؛ این مشکلی است که آلمان قرن ها با خودش حمل کرده است. تقریباً بخشی از ناخودآگاه جمعی آنان شده است، ولی با کشتن یهودیان، یا کشتن هرکس دیگر نمیتوانی از آن خلاص شوی.

می توانی وانمود کنی که برتر هستی حتی توانی باور کنی که برتر هستی. حتی می توانی به دنیای بیرون ثابت کنی که برتر هستی؛ ولی در عمق وجود، خوب میدانی که برتر نیستی.

هیچکدام از این پوشش ها کمکی نخواهند کرد. بنابراین وقتی نزد من می آیی و شروع می کنی به مراقبه کردن، آهسته آهسته آن پوشش ها ناپدید می شوند، زیرا آن ها توسط ذهن خلق شده اند، و سپس آن شرطی شدگی عمیق حقارت به سطح می آید.

تنها راه خلاص شدن از آن فقط تماشا کردن آن است، بگذار به سطح بیاید، آن را سرکوب نکن. اگر سرکوبش کنی، مجبور خواهی بود که با آن زندگی کنی. بگذار به سطح بیاید و تو فقط یک تماشاچی باقیمان؛ و این مفهوم حقارت فقط یک فکر است و تو آن ذهنی نیستی که فکر می‌کند.

تو آن وجودی هستی که تماشا می‌کند.

وجود تو نه برتر است و نه کمتر.

فقط هست: مقایسه ای نمی‌شناسد.

یهودیان رنج بیهوده برده اند زیرا موسی به آنان این مفهوم را داد که آنان قوم برگزیده ی خدا هستند. او باید چنین می‌کرد؛ می‌توانم ناتوانی او را درک کنم. یهودیان در مصر بودند و موسی سعی داشت آنان را وادار به انقلاب بر علیه بردگی کند.

حالا، مردمی که برای قرن ها تحت اسارت بوده اند حتی نمی‌توانند تصور کنند که می‌توانند بر علیه ارباب هایشان شورش کنند، خود همین فکر هم وحشتناک است. آن ارباب ها آنان را کتک زده و کشته اند ، با آنان همچون حیوانات رفتار کرده اند ، برای مدت های طولانی. مشکل موسی این بود: "چگونه مفهومی در یهودیان بوجود آورد که آنان قادر به انقلاب هستند؟"

او فکری زیبا اختراع کرد: که آنان قوم برگزیده ی خداوند هستند؛ و مردمی که از اسارت رنج برده اند، کتک خورده و کشته شده بودند، بی درنگ این فکر را پذیرفتند. یک تسلی بسیار عالی بود. ولی هیچکس این سوال را مطرح نکرد که اگر آنان قوم برگزیده ی خداوند هستند پس چرا در اسارت اند؟! خیلی متضاد به نظر می‌آید، ولی چنان تسلی بخش بود که وقتی آن را پذیرفتند، شهامت یافتند. موسی نخست ترتیبی داد که آنان این فکر را بپذیرند: "شما قوم برگزیده ی خداوند هستید." سپس به آنان گفت، "حالا انقلاب کردن برای شما بسیار آسان است ، هیچکس نمی‌تواند مانع شما شود."

حقارت آنان توسط "برگزیده بودن توسط خداوند" پوشش داده شده بود و حالا مفهوم "قوم برگزیده" بعنوان یک پایه برای انقلاب علیه مصریان

به کار گرفته می شد. در آن زمان این راهکار خوبی بود. یهودیان شورش کردند و سرزمین مصر را ترک کردند.

سپس موسی فکر دیگری به آنان داد که "خداوند برای شما سرزمین مخصوصی در نظر دارد: اسرائیل. پس ما به سمت سرزمین موعود اسرائیل پیش خواهیم رفت." فکر نمی کنم او هیچ فکری در سر داشت که آنان به کجا می روند، زیرا برای او و مردمش چهل سال طول کشید که در صحرا سرگردان باشند و سرزمین اسرائیل را جست و جو کنند. هیچ کشوری حاضر نبود به آنان پناه دهد. آن سرزمین موعود هیچ جای مخصوصی نبود: یک صحرا بود.

اگر این چیزی است که خدا برای قوم برگزیده اش درست کرده، آنوقت او باید قدری دیوانه باشد. ولی موسی باید در جایی اعلام می کرده که "یافتیم!" سه چهارم از مردمی که از ابتدا همراه او بودند در راه مرده بودند، از گرسنگی و بیماری، و خداوند ابدأ توجهی نکرده بود. مردم خودش که به دنبال یافتن سرزمین موعود او بودند! و آن سرزمین هم بسیار سخت بود. مردمانی که به اسرائیل رسیدند تقریباً نسل سوم یا چهارم بودند: پدرانیشان از مصر شروع کرده بودند و نسل سوم یا چهارم وارد سرزمین موعود شده بودند.

نخستین خلاء نسل ها را موسی احساس کرد: این ها مردمی نبودند که او آنان را برای انقلاب ترغیب کرده بود. او خیلی پیر شده بود، شاید نزدیک صدسال داشت: خسته، فرسوده... پس او فقط گفت، "اینجا همان سرزمین است"، تا به نوعی مردمانش را ساکن کند و سامان دهد. ولی آن مردم تعجب کرده بودند، زیرا آن سرزمین یک کویر بی حاصل و خشک بود.

عصر دیگری از دشواری ها، از آن سرزمین خشک آغاز شد. و موسی بسیار خسته بود و قدرت ابداع جوانی هایش را از دست داده بود. او یهودیان را در آنجا رها کرد و گفت، "شما از این زمین مراقبت کنید. یک قبیله ی کوچک از شما جایی در صحرا گم شده است، من برای یافتن آنان می روم."

آن قوم به سرزمین کشمیر در هندوستان رسیده بودند. و موسی به کشمیر Kashmir رسید، ولی نتوانست مدت زیادی زنده بماند شاید یک یا دو سال، و در کشمیر از دنیا رفت. اگر او می توانست تمام قومش را به کشمیر بیاورد، آنوقت چیزی بود و می توانست بگوید، "خداوند اینجا را

برای شما آفریده است." کشمیر بسیار زیباست، شاید زیباترین منطقه در روی زمین باشد. و شاید به این دلیل بوده که وقتی آن قبیله ی گمشده وقتی به آنجا رسیدند فکر کردند:
"اینجا باید اسراییل باشد و دیگران نیز باید به اینجا بیایند." پس آنان در آنجا ساکن شدند.

امروزه تمام مردم کشمیر محمدی هستند. آنان توسط محمدیان مجبور شدند از یهودیت به اسلام بگردند. ولی می توانی صورت هایشان، رنگ پوست و بینی هایشان را بینی ، و می توانی مطلقاً یقین کنی که این ها یهودی هستند. یهودیان مانند هر نژاد دیگر، ویژگی های ظاهری خودشان را دارند. موسی در کشمیر از دنیا رفت.

اسراییل فقط یک سرزمین لم یزرع بود، فرصتی وجود نداشت و چالشی برای هوشمندی در آنجا نبود و یهودیان برای قرن ها در اسارت بودند. بنابراین، آنان هرگز هوشمندی را نشناخته بودند.

ذهن چیزی شبیه به زمین است. اگر برای قرن ها چیزی در زمین کاشته نشود، قوی تر و قویتر می شود و اگر تخمی در آن بکاری بهترین محصول را خواهد داد. نخست، یهودیان برده بودند، هوشمندی آنان هرگز به کار برده نشده بود، یک نیروی بالقوه باقی مانده بود. سپس در اسراییل هم فرصتی برای استفاده از آن وجود نداشت ، آنان شروع کردند به پخش شدن در سراسر اروپا، هرکجا که فرصتی وجود داشت.

آنان اثبات کردند که از همه برتر هستند، زیرا نیروی بالقوه ی بزرگی داشتند که برای قرن ها از آن استفاده نشده بود. آنان ثروتمندترین نژاد در دنیا شدند. چنین نبود که آنان قوم برگزیده ی خدا بودند؛ این فقط اختراع خالص یک ذهن انقلابی بود ، موسی را باید نخستین انقلابی دنیا خواند.

در آن فضا کاملاً خوب بود، ولی زمان تغییر می کند و فضای معانی تغییر می کند؛ همان چیزی که به یهودیان کمک کرد تا ثروتمند تر و باهوش تر شوند، اینک برایشان یک نفرین شد، زیرا همه از آنان متنفر بودند، همه به آنان حسودی می کردند؛ به هوشمندی و ثروتشان حسادت می ورزیدند.

هیتلر به آسانی آلمانی ها را متقاعد کرد که: "تقصیر یهودیان است. خود حضور آنان سبب شکست ما است." و مردی مانند مارتین هایدگر، یکی

از فیلسوفان برنده ی جایزه ی نوبل و شاید مشکل ترین فیلسوف جهان... او هرگز کتابی ننوشت که کامل شده باشد: کتابی را شروع می کرد و نخستین جلد آن چاپ می شد ولی تا آن زمان ، او بسیار باهوش بود ، کار دیگری را شروع می کرد.

کامل کردن کتاب برایش کافی نبود. او تنها انسانی است که هیچکدام از کتاب هایش کامل نیستند. او فقط تا حد مشخصی پیش می رفت و ناگهان فکر بزرگتری به نظرش می رسید... پروژه ی قدیمی را رها می کرد و سرگرم پروژه ی جدید می شد. ولی حتی کتاب های ناقص او سندی بر هوشمندی عظیم او هستند.

فیلسوفان در عجب هستند که چه می شد اگر او این کتاب ها را کامل می کرد، زیرا او وارد ابعادی تازه می شد که هرگز لمس نشده بودند، جایی که هیچ دریانوردی به آنجا نرسیده بود ، سرزمین های بکر که هیچ فیلسوفی به آن ها نپرداخته بود. و بینش او چنان عمیق است که برای فهمیدن او باید از یک هوشمندی بسیار بالا برخوردار باشی، وگرنه نمی توانی درک کنی که او چه می گوید.

حتی مارتین هایدگر پیرو هیتلر شد، به دلیل همان حقارت آلمانی. و هایدگر وعده داد و به قولش عمل کرد ، تقریباً برای پنج سال او به راضی کردن و متقاعد کردن آلمانی ها ادامه داد که "به یقین ما نژاد برتر هستیم، ما فقط از آن آگاه نیستیم: آدلف هیتلر ما را از آن آگاه ساخته است." ولی باردیگر آلمان شکست خورد و تمام عقده ی حقارت پوشیده شده سر باز کرد.

لطیفه، این تنها مشکل تو نیست، مشکل تمام نژاد آلمان است و راه خلاصی از آن این است که با آن هویت نگیری.

هیچکس برتر نیست.

هیچکس حقیر نیست. همه منحصر به فرد هستند.

زیرا نمی توانی دو نفر را مانند هم پیدا کنی؛ نمی توانی گل مریم را با گل سرخ مقایسه کنی، این ها دو گل متفاوت هستند. نمی توانی دو انسان را با هم مقایسه کنی، این ها دو گل متفاوت هستند. ولی این مسئله ی

اعتقاد روشنفکرانه نیست، مسئله‌ی هشیاربودن است و نابودکردن هویت گیری.

سعی نکن برتر باشی، فقط سعی کن خودت باشی. تو کمتر نیستی، ولی به یاد داشته باش: هیچکس دیگر کمتر نیست. تو برتر نیستی.

ارسطو برای انسان‌ها مشکل درست کرده است. او یکی از اساسی‌ترین مشکلات را در ذهن بشر خلق کرده است. زیرا او فقط میدانست که: یا برتر هستی و یا کمتر. در همه چیز "یا این و یا آن" بود: یا سفید هستی و یا سیاه؛ یا گناهکار هستی و یا قدیس.

او هرگز به خودش زحمت نداد تا به رنگین کمان نگاه کند و به تمام طیف رنگ‌ها در بین سیاه و سفید. و هر رنگ زیبایی خودش را دارد، رقص خودش را دارد و مکان خودش را در جهان هستی دارد، جایی که هیچ رنگ دیگری نمی‌تواند آن را بگیرد.

روی کرد من این است که هر فرد موجودی منحصر به خودش است. من می‌خواهم خود مفهوم مقایسه کردن را از بین ببرم. تو خودت هستی و من خودم هستم، نه من از تو برتر هستم و نه تو از من پست‌تری. فقط چنین است که من اینگونه هستم و تو اینگونه. ولی این باید از مراقبه‌ی تو برخیزد. آنچه من می‌گویم از مراقبه‌ی خودم است و تو نباید آن را باور کنی، باید آن را تجربه کنی. و آن روز خواهی دید که تو فقط خودت هستی.

برای نمونه، لطیفه، به یک چیز فکر کن: در جنگ جهانی سوم همه مرده‌اند و فقط لطیفه زنده مانده است... آیا او فکر می‌کند که پست‌تر است؟ از چه کسی پست‌تر است؟ آیا احساس برتری می‌کند؟ ولی برتر نسبت به کی؟ همگی مرده‌اند و تو نمی‌توانی خودت را با مردگان مقایسه کنی و از آنان برتر باشی و یا پست‌تر!

و در حقیقت، ما همگی تنها هستیم، همانقدر تنها که لطیفه خودش را پس از جنگ جهانی سوم تنها احساس می‌کند. حتی در همین لحظه همه تنها هستند، فقط خودش است. یک هشیار ساده و پذیرفتن خود بعنوان خود، همانگونه که هست، کافی است و تمام مشکل از بین می‌رود. وگرنه تو را شکنجه خواهد داد؛ مانند یک زخم در تمام زندگیت باقی خواهد ماند.

می گویی، "وقتی به لحظاتی نگاه می کنم که احساس دوری از شما، از عشقم و بقیه هستی را دارم، معمولاً سایه های مقایسه و حسادت را می بینم؛ و وقتی عمیق تر می روم، معمولاً با یک احساس ناامنی عمیق و احساس حقارت روبه رو می شوم"

کاملاً خوب است که عمیق تر وارد احساس ها بشوی، ولی یک چیز را به یاد داشته باش: آن کسی که عمیق تر می رود، آن کسی که با حقارت ها، حسادت و ناامنی ها روبه رو می شود، از آن ها جدا است. نمی تواند با آن ها یکی باشد، وگرنه چگونه می تواند احساس حقارت یا ناامنی یا حسادت کند؟

تو آن شاهد the witness هستی، پس، همچنانکه عمیق تر می روی با چیزهای زیادی برخورد می کنی که سرکوفته شده اند، با چیزهایی که برای هزاران سال توسط نژاد تو سرکوب گشته است، یا اینکه تمام بشریت آن ها را سرکوب کرده است.... ولی تو همچون یک آینه خالص هستی.

وقتی عمیق تر می روی، آن آینه حسادت را بازتاب می کند، ولی آینه حسادت نیست؛
آینه ناامنی را بازتاب می کند، ولی آینه ناامنی نیست؛ آینه حقارت را بازتاب می کند، ولی آینه حقارت نیست. آن آینه با هیچ چیز هویت نمی گیرد، آینه فقط خالی است؛ ساکت، تمیز. تو آن آینه ای.

در مراقبه تشخیص می دهی که آن آینه هستی هرچیزی که دیگر در تو بازتاب دارد، ولی وقتی یک گاو وحشی به درون آینه نگاه می کند، آینه یک گاو وحشی نمی شود. وقتی که گاو وحشی برود، آینه باردیگر خالی است، حتی وقتی که آن گاو وحشی به آینه نگاه می کرد نیز آینه خالی بود. یک آینه ی کوچک نمی تواند آن حیوان بزرگ را در خودش جای بدهد!

شاید کودکان خردسال را مشاهده کرده باشی که برای نخستین بار یک آینه را می بینند: کودکان خیلی خردسال که چهار دست و پا می روند.... فقط جلویشان یک آینه بگذار و آنان از اینکه پسر دیگری را می بینند خیلی تعجب خواهند کرد. با چشمانی شگفت زده نگاه خواهند کرد. و مطلقاً یقین

است که آنان به پشت آینه می روند تا آن پسر دیگر را پیدا کنند که کجا پنهان شده است! آنان آینه را لمس می کنند تا ببینند و حیرت می کنند که آن پسر دیگر هم آینه را لمس می کند! آنوقت تنها راه این است که به پشت آینه بروند تا آن پسر را پیدا کنند. هرکودکی به پشت آینه خواهد رفت تا آن دیگری را که در آنجا پنهان شده پیدا کند.

یک آینه فقط یک پدیده ی بازتاب کننده است؛ تو نیز چنان هستی. یک آینه باش، آنوقت تمام این مشکلات، هرچه که نامشان باشد، شروع به ناپدید شدن می کنند، آن ها فقط بازتاب هستند. نیازی نیست از شر آن ها خلاص شوی. خود همین مفهوم آزاد شدن از آن ها و خلاص شدن از شر آن ها، این را قبول می کند که آن ها در وجود تو یک واقعیت هستند.

یک آینه برایش مهم نیست که آیا یک گاو وحشی به آن نگاه می کند یا یک الاغ به آن نگاه می کند. اهمیتی ندارد، این کیفیت آینه را ابداً تغییر نخواهد داد. شاید بزرگترین نابغه به آن نگاه کند و یا احمق ترین فرد به آن نگاه کند؛ آینه یکسان باقی می ماند. بازتاب ها، کیفیت و وجود آن را تغییر نخواهند داد.

تو یک آینه هستی.

این آینه را کشف کن و خلاص شدن از حسادت، ناامنی و حقارت برایت مهم نباشد. هزاران مشکل وجود دارد، اگر شروع کنی به تلاش برای خلاصی از آن ها، شاید به هزاران زندگانی نیاز داشته باشی. به سبب وجود مشکلات بسیاری از آن ها بود که شرق زندگانی های متعدد را باور کرد، زیرا یک زندگی کافی نیست. وقت زیادی نداری.

اگر بشماری، نمی از زندگیت را در خواب و غذا خوردن و حمام گرفتن و تراشیدن صورت تلف می کنی... اگر این ها را در یک زندگی هفتاد ساله روی هم بگذاری زمان خیلی زیادی خواهد شد. رفتن بر سر یک شغل احمقانه، تماشای فیلم ها، بازی فوتبال و جنگیدن با زنت و نگرانی در مورد هزار و یک چیز که هرگز رخ نمی دهد، و یادآوری چیزهای کهنه که رخ داده.... فقط بشمار و تعجب خواهی کرد که اگر بتوانی در هفتاد سال، هفت دقیقه برای مراقبه پیدا کنی.

طبیعتاً، شرق چنین اختراع کرد که مشکلات در یک زندگی نمی توانند حل بشوند:

وقت نداری، به زندگانی های زیاد نیاز داری. ولی هیچکس عمیق تر از این نرفته است.

که در یک زندگی نمی توانی مشکلات را حل کنی، ولی مشکلات بسیاری را ایجاد خواهی کرد. و در زندگی دوم مشکلات بسیار بیشتر خواهند شد: مشکلات زندگی اول بعلاوه ی مشکلات زندگی دوم، و بازهم برای مراقبه همان هفت دقیقه را خواهی داشت! اگر چنین نگاه کنی، حتی اگر هزار زندگی هم داشته باشی از مشکلات خلاص نخواهی شد. مشکلات رشد خواهند کرد و بزرگتر خواهند شد و ضخیم تر می گردند و تو بیشتر در چنگ آنان خواهی بود.... این نگرشی غلط است.

من نمی گویم که زندگانی های آتی وجود ندارند. می گویم که این مفهوم برای مردم جاذبه داشت زیرا آنان به زمان نیاز داشتند. مفهوم درست است ولی نباید به این دلیل قبول شود که تو برای حل مشکلات نیاز به زمان داری. مشکلات تو می تواند در همین لحظه حل شود نیازی نیست منتظر فردا باشی.

پس از این به بعد، لطیفه، تو یک آینه ی آلمانی باش! نمی گویم که یک آینه ی هندی باش، زیرا نمی توان به آینه هندی اعتماد کرد! نمی توانی به هیچ چیز ساخت هند اعتماد کنی.
مردم در هند چه زهایی می سازند و رویش می نویسند "ساخت آمریکا"

زمانی در بمبئی یک ساعت به من هدیه دادند. به آن نگاه کردم؛ مطلقاً صنعت هندی بود، ولی در پشت ساعت نوشته شده بود "ساخت آمریکا" made in USA!

از مردی که آن را به من هدیه داده بود سوال کردم، "آیا مطمئن هستی که این ساعت ساخت آمریکا است؟"

او خنده ای کرد و گفت، "این آمریکا یعنی Ulhasnagar Sindh Association انجمن اولاسنجر سندی! اولاسنجر منطقه ای نزدیک به پونا است!"

سندی ها مردمانی بسیار زرنگ هستند.....

برای همین است که می گویم یک آینه آلمانی باش. فقط بیشتر و بیشتر در کیفیت آینه خود مستقر شو؛ و تمام این بی ماری هایی که از آن یاد می کنی طرف یک ثانیه از بین خواهند رفت.

من چنین معجزاتی را باور دارم.

اشو عزیز

به نظر می رسد که هرگاه در درونم احساس خوشی و بهبود داشته
 ام، همیشه به دنبال آن موجی از سرزنشگری خود وجود داشته است. و
 هرچه آن سرخوشی و خنده عمیق تر
 و بیشتر می شود، آن سرزنش و محکومیت خود نیز عمیق تر و بیشتر
 می گردد.
 احساس می کنم که توسط آن خفه می شوم. آیا نقطه ای هست که
 آن ها ازین بروند؟
 یا اینکه همچون سایه ای لذات مرا تعقیب خواهند کرد؟

سورابی Surabhi ، این شرطی شدگی تو است برعلیه هرچه که
 لذت بخش است.
 لذت بردن چنان مداوم محکوم شده است که تو از یاد برده ای که این
 یکم از بزرگترین
 دروغ ها است. می گویی " به نظر می رسد که هرگاه در درونم
 احساس خوشی و بهبود
 داشته ام، همیشه به دنبال آن موجی از سرزنشگری خود وجود داشته
 است....."

این موج سرزنشگری خود از شرطی شدگی تو می آید، به احتمال
 زیاد از شرطی شدگی مسیحی یا کاتولیک. فقط هرچیزی را محکوم کن! ، و
 هروقت چیزی را نزد کودکان محکوم می کنید، آنان ظرفیت این را ندارند که
 برعلیه آن مباحثه کنند. آنان به والدین خود اعتماد دارند و اگر سرزنشگری را
 ببینند، آنان هنر سرزنش کردن خودشان را فرا می گیرند.

ولی طبیعت به تو لحظاتی از سرخوشی و لذت را می‌دهد و نمی‌توانی در برابر آن مقاومت کنی. تو در دو قایق نشسته‌ای: یکی از شرطی‌شدگی‌های تو تشکیل شده و دیگری قایق طبیعی تو است که با خودت آورده‌ای، زندگی تو. نمی‌توانی کاملاً لذت را رها کنی، ولی یک کار می‌توانی بکنی، و این کاری است که همه می‌کنند، نیمه دل باش!

وقتی مردم احساس سرخوشی و لذت می‌کنند، خودشان را نگه می‌دارند؛ در موقعیت عجیبی هستند. برای همین است که فکر می‌کنی داری توسط آن خفه می‌شوی.... یک تنش است. شرطی‌شدگی‌های تو می‌گوید، "از آن راه نرو"، و تمام طبیعت تو به آن راه می‌رود. در عمق وجودت مایلی از آن راه بروی زیرا خیلی لذت بخش است و زیباست. ولی ذهنت می‌گوید، "گوش بده: از آن راه نرو، گناه است، عذابش را خواهی کشید: فقط برای لحظه‌ای خوشی تا ابد در جهنم خواهی سوخت. در موردش فکر کن. صبر کن."

بنابراین همیشه بین نگرش لذت بردن و ضد لذت متزلزل هستی. این به تو احساس خفگی می‌دهد.

تعداد اندکی از مردم هستند که تمام شرطی‌شدگی‌هایشان را رها کرده‌اند و مسیر طبیعی زندگیشان را دنبال می‌کنند. آنان مردمان خوشحال هستند که می‌رقصند و آواز می‌خوانند و لذت می‌برند. مردمان مذهبی آنان را محکوم می‌کنند: "این‌ها گناهکارانند، بخور و بنوش و خوش باش تمام مذهب آنان است. آنان رنج زیاد خواهند برد."

مردمان اندکی هم هستند که امیال طبیعی‌خودشان را کاملاً رها کرده‌اند و در شرطی‌شدگی‌های اجتماعی خود جا افتاده‌اند. آنان هیچ خوشی احساس نمی‌کنند و ترانه‌ی زندگیشان گم شده است. آنان احساس می‌کنند افلیج هستند، نمی‌توانند برقصند. فقط یک کار می‌توانند بکنند؛ تمام انرژی آنان که می‌توانست در ابعاد زیادی تقسیم شود فقط در یک چیز متمرکز شده است: محکوم کردن کسانی که که هنوز لذت می‌برند.

این مردم را قدیس می خوانند. تمام کار و بار آنان از صبح تا شام این است که دیگران را محکوم کنند. آهسته آهسته محکوم کردن تنها لذت زندگی آنان می شود. هرچه بیشتر محکوم کنند، خودشان را بیشتر مقدس، برتر، الهی و روحانی احساس می کنند و دیگران مادی گرا می شوند. آنان فقط یک تسلی دارند: که پس از مرگ در بهشت خواهند بود و از هرچیز که در اینجا محروم شده اند در آنجا لذت خواهند برد. و تمام مردم دیگر که در پی لذات هستند برای ابد در جهنم عذاب خواهند کشید!

حتی آموزگاران چون مسیح از این مفاهیم حمایت کرده اند. لازاروس از مسیح پرسید،
 "می گویی > ضعفا برکت یافته اند زیرا ملکوت الهی را به ارث خواهند برد<، ولی چگونه تو را باور کنم؟ ما در اینجا گرسنگی می کشیم و تابستان داغی است و دو سه سال است که باران نباریده است. چاه ها خشک شده اند، حتی آب نیز به سختی تهیه می شود."

مسیح به او گفت، "نگران نباش لازاروس، به زودی خواهی دید: پس از مرگ روی زانوان خدا خواهی نشست. و این مرد ثروتمند که امروز برای دیگر مردم ثروتمند و مقتدر این شهر میهمانی می دهد، در جهنم گرسنه و تشنه خواهد بود. و آنان از آنجا صدا خواهند زد، >لازاروس! چیزی به ما بده تا بخوریم؛ ما تشنه هم هستیم.< و این سرنوشت ابدی آنان خواهد بود. حتی اگر هم بخواهی بدهی، نمی توانی چیزی به آنان ببخشی. هیچ چیز از بهشت به جهنم برده نمی شود. تو تمام لذات را خواهی داشت و نصیب آنان فقط درد و رنج خواهد بود.
 پس مسئله فقط چند سال است. ارزش دارد که این چند سال را رنج بکشی و انوقت تا ابد در خوشی ها لذت ببری"

برای تسلیت دادن به فقرا... و فقرا همیشه در اکثریت بوده اند: آنان مشتریان واقعی مذاهب هستند. مذاهب باید به آنان تسلی بدهند و آنان این را دریافته اند، تمام مذاهب در دنیا، همان تسلی: پس از مرگ....

مشکل اینجاست که طبیعت بسیار قدرتمند است، شرطی شدگی ها نمی توانند آن را بطور کامل نابود کنند، فقط می توانند آن را مسموم کنند. و سورابی، این چیزی است که تو از آن در رنج هستی: مسمومیت توسط شرطی شدگی هروقت احساس شادمانی و سلامت داری، در پی آن

موجی از محکوم کردن خودت وجود دارد. احساس خوشی و سلامتی چه اشکالی دارد؟

به کسی آزار نمی رسانی. شادمانی و نشاط چیزی کمی quantitative نیست که تو آن را گرفته باشی، پس دیگران نمی توانند آن را احساس کنند! تو کسی را محروم نکرده ای. درواقع، با سلامت و نشاط، تو می توانی همین را در دیگران اشاعه بدهی.

بودن در کنار انسانی که بانشاط، سالم و سرحال است می تواند این کیفیات را به دیگران سرایت دهد. چرا باید احساس سرزنشگری خود داشته باشی؟ کار خطایی نکرده ای.

فقط بین که شرطی شدگی های تو باید دورانداخته شوند، و می توانند دورانداخته شوند

زیرا بخشی از طبیعت و ذات تو نیستند، آن ها توسط جامعه برتو تحمیل شده اند.

این ها قراردادی هستند. و هرچه نشاط و خنده ی تو عمیق تر می شود، سرزنشگری تو نیز عمیق تر می گردد!

رقص تو و نشاط تو و آوازخوانی تو به کسی آسیبی نمی رساند. شاید کسی را شفا بدهد،

ولی ضرری به کسی نخواهد رساند. این پرندگان آواز می خوانند ولی خودشان را سرزنش نمی کنند. آنان هر یکشنبه برای اعتراف نزد کشیش کاتولیک نمی روند که، "پدر، مرا ببخش. من این هفته بازهم آواز خواندم. نتوانستم مقاومت کنم، وقتی خورشید طلوع می کند و عطر گل ها پخش می شود... من سعی خودم را می کنم، ولی ناتوان هستم، من پرنده ی کوچکی هستم، نه خیلی توانمند... بنابراین تمام هفته را آواز خواندم. حالا مرا ببخش و از خدا بخواه که مرا عفو کند!"

درختان نزد کشیش نمی روند؛ آنان می رقصند و از خورشید لذت می برند. آنان از باد و باران لذت می برند، از شما هم لذت می برند. آنان می باید هرروز صبح و عصر منتظر شما باشند، زیرا ما همگی به هم متصل هستیم. و وقتی شما می رقصید و پایکوبی می کنید، آیا فکر می کنید که این درختان ناراحت می شوند؟ آن ها لذت می برند.

انسان تنها حیوان احمق در دنیا است، و کشیشان نقطه ی ضعف شما را یافته اند.

نقطه ضعف شما این است که ذهن شما را می توان با هر آشغالی پر کرد، چه آن را بخواهید و چه نخواهید. مردم پیوسته به ذهن های یکدیگر آشغال می ریزند، مردم را نمی بینید که در سکوت بنشینند.....

مردم پیوسته وراجی می کنند و انواع زباله ها را به سر دیگران می ریزند و از شما دعوت می کنند تا زباله های خود را به سرشان بریزید. و آن زباله ها بخشی از ذهن شما می شوند.

وگرنه آیا نمی بینی سورابی، که نشاط تو به دیگری ضرری نمی زند؟ چرا باید احساس سرزنش کنی؟ این فقط زباله هایی است که والدین تو و کشیش ها بر تو تحمیل کرده اند.

آواز خواندن تو، خنده ی تو و نشاط تو، اگر کاری هم بکند، چیزی خوب خواهد بود.
چرا باید به دنبال آن احساس سرزنش خود بکنی؟ این فقط کشیشان مرده ی تو هستند،
قرن هایی از مردمان مرده که اینک در قبرهای شان لذت می برند و آسوده اند و
چنین مفاهیمی را به شما داده اند. فقط قدری هشیاری، و درخواهی یافت که
سرزنشگری خودت بی محتوا است.

اگر به کسی آسیبی می رسانی قابل درک بود، اگر با کسی خشونت بورزی و عصبانی بشوی، سرزنش خود قابل درک است و معقول.

ولاین در مورد شادمانی و نشاط و خنده و آواز و رقص صدق نمی کند، پس فقط آن را تماشا کن. و وقتی احساس می کنی سرزنشگری خود وارد شده، دیوانه وارتر برقص.
آن انرژی را که صرف سرزنش خودت می کنی برای تشدید نشاط و شادمانی به کار بگیر. برای ذهن شرطی شده ات روشن کن که اگر در کارت اخلاص کند، تو همان کار را با شدت بیشتری انجام خواهی داد.

اگر پس از خندیدن احساس سرزنش می کنی، آنوقت برو و یک ساعت بخند تا این سرزنشگری احمق احساس خستگی کند و بگوید، "این زن ارزشش را ندارد، باید یک کاتولیک دیگر را پیدا کنم!"

از من می‌پرسی، "آیا نقطه ای هست که آن‌ها ازین برونند، یا اینکه همچون سایه ای لذات مرا تعقیب خواهند کرد؟"

بستگی به تو دارد. می‌تواند در همین لحظه ازین برود؛ ولی اگر انتخاب کنی، می‌تواند باقی بماند. میهمان خودت است. فقط این میهمان را با چمدان هایش بیرون بپنداز و برای همیشه با او خداحافظی کن. برایش روشن کن: "به عقب بازنگرد، جای دیگری برو، مسیحیان زیادی در اطراف هستند، وارد کله ی دیگری شو. کار من با تو تمام است!"

آزمایش کن! تمام چمدان‌ها و اسباب هایش را جمع کن و از پنجره بیرون بپنداز. این تصمیم تو بوده که میهمان را پذیرفته ای. فراموش نکن که میزبان تو هستی و فقط یک میهمان است و او فقط می‌تواند با اجازه ی تو باقی بماند. و چه میهمانان زشتی! وقتی من می‌توانم میهمانان زیبایی به تو بدهم... قدری خوش سلیقه باش!

آن میهمانانی که تاکنون در سرت حمل کرده ای بیماری هستند؛ تو را ناخوش می‌کنند.
آن‌ها به تو اجازه نمی‌دهند که بخندی، به تو اجازه ی رقصیدن نمی‌دهند و نمی‌گذارند که جشن بگیری و خوش باشی. پس چه اجازه ای به تو می‌دهند؟ فقط اینکه جدی باشی و غمگین؛ مصیبت زده باشی. نکته را نگاه کن: وقتی که مصیبت زده نباشی خودت را سرزنش نمی‌کنی!

این توطئه ای است که توسط مذاهب برعلیه هر یک از شما چیده شده است. رنجور بودن کاملاً درست است، غمگین بودن کاملاً درست است! مذهب تو هیچ چیز ندارد در این مورد بگوید. ولی خندیدن، خوش بودن، از زیبایی و سرور و شمع مست بودن... و بلافاصله مذهب شروع می‌کند به محکوم کردن تو.

مذاهب عملاً این زمین را به یک جهنم تبدیل کرده اند. اگر شما را تنها بگذارند، بدون هیچ اخلاقی از سوی مذاهب، همین زمین می‌توانست یک بهشت باشد. دست کم در این معبد خداوند باید به یاد داشته باشی که در بهشت هستی؛ و در اینجا آموزش‌ها متفاوت است:
اگر رنجور باشی مورد سرزنش خواهی بود؛ اگر شادمان باشی، مورد تحسین خواهی بود، هدیه ای برای خودت تهیه کن!

وقتی کسی را می‌بینی که با نشاط است، او را تحسین کن، هدیه ای به او بده، فقط یک شاخه گل کافی است. شاید اینگونه پیاموری که شادمانی را می‌توان تحسین کرد، نیازی به محکوم کردنش نیست.

سورابی، مشکل تو بسیار ساده است، یک مشکل قراردادی است که توسط دیگران ایجاد شده. این مشکل تو نیست، از وجود طبیعی خودت نیامده است. پس همین امروز، وقتی که نوبت آوازخوانی و رقصیدن رسید، به یاد داشته باش: اگر این سرزنشگری خود وارد شد، بیرونش بینداز. و راه بیرون انداختنش این است که بپری و بدوی و لذت ببری! آن را با مسرت خودت بکش.

این احساس دارد مسرت تو را می‌کشد. تو هرگونه حقی داری که آن را با مسرت خودت بکشی، با شعف خودت.

فصل نوزدهم

نوزدهم فوریه 1987، هفت عصر

رازها و اسرار جهان هستی بی نهایت اند

اشو عزیز

من هفت سال پیش مشرف شدم. در مورد شاهد و مشاهده گری با من سخن گفتید.
وقتی حرفتان تمام شد و قبل از رفتن، مرا متوقف کردید و گفتید، "و تو مرد خوبی هستی"

مرشد عزیز، در این هفت سال عشق و برکات شما با من بوده است. هنوز در حیرتم که یک مرد خوب چیست؟

ویت مانو Veet Mano، به یاد دارم که به تو گفتم، "تو مرد خوبی هستی"، زیرا به تو این نام را دادم: ویت مانو. ویت مانو یعنی رفتن به ورای انسان خوب.

اخلاقیات morality به کیفیات خوب و کیفیات بد توجه دارد. انسانی خوب است، براساس اخلاقیات، که صادق باشد، حقیقت گو باشد، اصیل و قابل اعتماد باشد. ولی اخلاقیات مذهب نیست؛ حتی یک فرد بی خدا هم می تواند انسان خوبی باشد، زیرا هیچکدام این کیفیات انسان خوب شامل خداگونه‌گی godliness نیست.

به تو گفتم، تو مرد خوبی هستی؛ بنابراین کار تو فقط این نیست که مرد خوبی باشی، بلکه باید به ورای خوب و بد بروی، انسان بادیانت نه تنها انسان خوبی است، خیلی بیش از آن است. برای انسان خوب، خوب بودن همه چیز است؛ برای انسان بادیانت، خوب بودن فقط یک محصول جانبی است. انسان یا دیانت کسی است که خویشتن را می شناسد، کسی که از وجود خودش آگاه است. و لحظه ای که از وجودت خودت آگاه باشی، خوب بودن همچون سایه ای تو را دنبال خواهد کرد. آنگاه نیاز به هیچ تلاشی نیست که خوب باشی، نیکی طبیعت تو می شود. درست همانطور که درختان سبز هستند؛ انسان بادیانت، خوب است.

ولی انسان خوب الزاماً بادیانت نیست. خوب بودنش نتیجه ی تلاشی عظیم است؛ او با کیفیات بد می جنگد، با دروغ گفتن یا دزدی، یا خشونت و ریاکاری. این ها در وجود انسان خوب هستند، ولی فقط سرکوب شده اند، هر لحظه می توانند فوران کنند و منفجر شوند.

انسان خوب خیلی آسان می تواند به انسان بد تبدیل شود، بدون هیچ تلاش، زیرا تمام آن کیفیات های بد آنجا وجود دارند، فقط در حالت رکود و کمون و سرکوب شده با تلاش. اگر آن تلاش را برداری، آنها بلافاصله در زندگیت سربرمی آورند. و کیفیات خوب تو فقط کاشته شده اند، طبیعی نیستند؛ باید سخت بکوشی تا صادق باشی، صمیمی باشی و دروغ نگویی، ولی این با تلاش صورت گرفته و خسته کننده شده است.

انسان خوب همیشه جدی است زیرا او از تمام کیفیات بد که سرکوب کرده وحشت دارد؛

و او جدی است چون در عمق وجودش می خواهد برای این خوبی او مورد احترام واقع شود و پاداش بگیرد. اشتیاق او مورد احترام واقع شدن است. این قدیسان شما بیشتر انسان های خوب هستند.

من این نام را به تو دادم: به ورای انسان خوب برو، و تنها یک راه است که می توانی

به ورای انسان خوب بروی و آن این است که هشیاری awareness بیشتری به وجودت بیاوری. هشیاری چیزی نیست که بتواند کاشته شود، پیشاپیش وجود دارد، فقط باید بیدار شود. وقتی تماماً بیدار شدی، هر عملی که انجام دهی خوب است و هرکاری که نکنی بد است. انسان خوب باید تلاش عظیمی کند تا کارهای خوب انجام دهد و از اعمال بد پرهیز کند.

اعمال بد همیشه برای او وسوسه هستند. یک انتخاب است: او هر لحظه باید خوب را انتخاب کند و بد را انتخاب نکند.

برای نمونه، مردی چون ماهاتما گاندی: او یک انسان خوب است؛ او در تمام عمرش سخت کوشید تا در سمت خوبی بماند. ولی حتی در سن هفتاد سالگی هم رویاهای جنسی داشت،

و او بسیار در تشویش بود: "تا جایی که به ساعات بیداری مربوط است می توانم کاملاً از سکس آزاد باشم. ولی در خواب چه می توانم بکنم؟ و هرچه را که در روز سرکوب می کنم، در شب به سراغم می آید."

این یک چیز را نشان می دهد: که سکس هیچ جایی نرفته است، در درونت بوده است،

فقط منتظر بوده. لحظه ای که آسوده می شوی، لحظه ای که تلاش را برمی داری،

و در خواب تو باید که آسوده شوی و تلاش را متوقف کنی تا به خواب بروی، تمام آن کیفیات بد که سرکوب کرده بودی بصورت رویا به سراغت خواهند آمد.

روایه های تو امیال سرکوب شده ی تو هستند.

انسان خوب در یک تضاد همیشگی است. زندگی او بانشاط نیست، نمیتواند از ته دل بخندد، نمی تواند آواز بخواند و نمی تواند برقصد. در همه چیز پیوسته قضاوت میکند.

ذهنش سرشار از قضاوت و سرزنش است و چون خودش سخت می کوشد تا خوب بماند، دیگران را نیز با همین معیار داوری می کند. او نمی تواند تو را همانگونه که هستی بپذیرد؛ فقط وقتی تو را می پذیرد که از معیارهای او برای خوب بودن پیروی کنی. و چون نمی تواند مردم را آنگونه که هستند بپذیرد، آنان را محکوم می کند. تمام قدیسان شما پر از سرزنش دیگران هستند؛ تمام شما گناهکار هستید!

این ها کیفیات یک انسان اصیل با دیانت نیست. انسان بادیانت قضاوت نمی کند و سرزنش

نمی کند. او یک چیز را می داند: هیچ عملی خوب نیست و هیچ عملی بد نیست؛ هشیاری خوب است و ناهشیاری بد است. شاید حتی کاری را در ناهشیاری انجام دهی که به نظر تمام دنیا خوب بیاید، ولی به نظر انسان با دیانت این خوب نیست. و شاید کاری بکنی که توسط همه محکوم باشد، بجز انسان با دیانت. او نمی تواند تو را محکوم کند، زیرا تو ناآگاه هستی. تو به محبت نیاز داری و نه سرزنش و نه قضاوت، نیاز به جهنم نداری، هیچکس نیازمند جهنم نیست.

همانطور که مراقبه ات عمیق تر می شود، مشاهده گری تو رشد می کند. این چیزی است که هفت سال پیش وقتی مشرف می شدی، در مورد مشاهده گریه تو گفتم. فراموش کردم که به تو بگویم که مشاهده گری و تماشا کردن چیزی جز کیفیات خوب نیستند. برای همین در وقت رفتن تو را صدا زدم و گفتم که تو پی شاپیش مرد خوبی هستی.

بنابراین، از رفتن به ورای خوب و بد چیزی بیشتر مورد نظرم بود. وقتی به نقطه ی هشیاری مطلق میرسی مسئله ی انتخاب مطرح نیست، فقط کاری را می کنی که خوب است. آن را معصومانه انجام می دهی، درست مانند سایه ات که تو را دنبال می کند، بدون تلاش. اگر بدوی، سایه نیز می دود؛ اگر بایستی سایه هم می ایستد، ولی سایه هیچ تلاشی انجام نمیدهد.

انسان هشیار را نمیتوان با انسان خوب مترادف پنداشت. او خوب هست، ولی به نوعی متفاوت و از زاویه ای متفاوت. او خوب است نه به این

سبب که سعی دارد خوب باشد؛ او خوب است زیرا که هشیار است، و در هشپاری، بد، اهریمنی و تمام آن واژگان محکوم کننده ناپدید می شوند، همچون تاریکی که در حضور نور ناپدید می شود.

مذاهب تصمیم گرفته اند که فقط در سطح اخلاقیات باقی بمانند. آن ها دستورات اخلاقی هستند و برای جامعه مفید است، ولی برای شما نه، برای فرد مفید نیستند. آن ها وسایل رفاه ساخته ی جامعه هستند. طبیعی است که اگر همه شروع کنند به دزدی کردن، زندگی غیرممکن می شود، و اگر همه شروع به دروغ گفتن کنند، زندگی ناممکن می گردد.

اگر همه ناصادق باشند، ابدأ نمی توانی زندگی کنی. بنابراین در پایین ترین سطح، اخلاقیات برای جامعه مورد نیاز است، یک وسیله ی اجتماعی است ولی یک انقلاب مذهبی نیست.

فقط با خوب بودن راضی نباش.

به یاد داشته باش: باید به نقطه ای بررسی که حتی نیاز نداشته باشی که در مورد خوب و بد فکر کنی. خود هشپاری تو، خود آگاهی ت، تو را به سمت آنچه خوب است می برد، هیچ سرکوبی وجود ندارد. من ماهاتما گاندی را یک انسان بادیانت نمی خوانم، فقط یک انسان خوب، و او واقعاً کوشیده تا خوب باشد. من به نیت او شک ندارم، ولی او وسواس خوب بودن داشت.

انسان با دیانت وسواس هیچ چیز را ندارد. او فقط آسوده است، آرام و متین، ساکت و باصفا. از سکوت او هرآنچه که شکوفا شود خوب است. همیشه خوب است _ او در هشپاری بدون انتخاب choiceless awareness زندگی می کند.

معنی نام تو این است، ویت مانو: به ورای مفهوم معمولی انسان خوب برو. تو خوب نخواهی بود، بد نخواهی بود. فقط هشپار خواهی بود، آگاه، گوش به زنگ. و آنگاه هرچه که به دنبال بیاید نیک خواهد بود. به عبارتی دیگر می توانم بگویم که در هشپاری تمام، به کیفیتی از خداگونگی دست خواهی یافت، و خوبی فقط یک محصول جانبی کوچک از خداگونگی است.

مذاهب به شما آموزش داده اند که خوب باشید، تا یک روز بتوانید خدا را پیدا کنید. این ممکن نیست: هیچ انسان خوب خداگونگی را نیافته

است. من عکس این را آموزش می دهم: خداگونگی را پیدا کن و خوبی به خودی خودش خواهد آمد. و وقتی که خوبی به خودی خودش بیاید، یک زیبایی، یک وقار، یک سادگی، یک تواضع خاص خودش را دارد. آنوقت درخواست پاداش در اینجا یا آخرت ندارد. خودش پاداش خودش است.

اشو عزیز

این شعر از رابیندرانات تاگور در قلب من پثرواک دارد:

من اینجایم تا ترانه های تو را آواز بخوانم.

در این تالار تو، گوشه نشینم.

در این دنیای تو کاری ندارم که انجام دهم.

زندگیم بیفایده است و فقط با نواهایی بی هدف جوشان است.

ترانه هایی که می سرایم تا به امروز نخوانده باقی مانده اند.

روزهایم را با باز و بسته کردن سیم های سازم سپری کرده ام.

زمانش فرا نرسیده است. واژه ها درست جا نیفتاده اند.

در قلب من فقط درد آرزوها وجود دارد.

شکوفه باز نشده است: فقط باد است که آه کشان می وزد.

میلارپا Milarepa ، این یکماز تقدیرهای کسانی است که با نبوغ زاده می شوند. یک نابغه هرگز فکر نمی کند که آنچه خلق کرده کافی

است. او همیشه ناراضی است. او به خلق چیزهای زیبا ادامه می دهد، ولی هیچ چیز راضی کننده نیست؛ او می داند که خیلی بیشتر دارد که ببخشد. قلب او باید ترانه های بیشتری بخواند، نقاشی های بیشتر، موسیقی بیشتر. او کاملاً آگاه است که هرکاری بکند به هدف او نخواهد رسید، هدف او ستاره ای بس دوردست است.

این تنها در مورد رایندرانات تاگور نیست، این کلام در مورد هر نابغه ای در هر گوشه از دنیا و در هر عصر و زمان صدق می کند. این کلام خود عصاره ی آن نارضایتی است، زیرا که نقاش در رویایش احساس می کند که می تواند تابلویی منحصر به فرد بکشد که قبلاً هرگز کشیده نشده است. در رویایش بسیار روشن است، ولی لحظه ای که شروع می کند به ترجمان رویایش بر روی بوم، احساس می کند که آنچه روی بوم اتفاق می افتد فقط پژواکی در دوردست است.

کلریج Coleridge، یکی از بزرگترین شاعران انگلیس، در وقت مرگ چهل هزار شعر ناتمام برجای گذاشت. وقتی زنده بود بارها و بارها از او پرسیده شد، "چرا آن ها را کامل نمی کنی؟ شعرهایی این زیبایی... فقط دو بیت کسر است و کامل خواهد شد."

او همیشه می گفت، "این شعر چیزی را در وجود من بازتاب می کرد؛ ولی وقتی آن را به واژه کشاندم، همان چیز نیست. برای دیگران شاید بسیار زیبا باشد، زیرا آنان چیزی ندارند که با آن مقایسه اش کنند. ولی برای من... من آن شعر واقعی را که در درونم هست می شناسم، و هنوز هم می کوشم تا واژگانش را بیابم."

خود رایندرانات عادت داشت که هر شعر را بارها بنویسد. پدرش مردی بسیار با استعداد بود، ولی نه یک نابغه. پدر بزرگش نیز بسیار با استعداد بود، ولی یک نابغه نبود. هر دوی آنان سعی کردند او را ترغیب کنند، "تو دیوانه هستی؛ به نابود کردن ادامه می دهی... شعرهای زیبا می سازی و آنوقت آن ها را از بین می ببری. چرا آن ها را از بین می ببری؟"

رایندرانات گفت، "چون آن ها نمایانگر اصل تجربه من نیستند. می خواستم چیزی بگویم و چیز دیگری اتفاق افتاد. شاید برای شما زیبا باشد، ولی برای من یک شکست است و من

نمی خواهم شکست خودم را پشت سر جا بگذارم. برای همین است که آن ها را ازین می برم."

پدر رابیندرانات می نویسد: "او شعرهای بسیار زیبا را ازین می برد... نمی توانیم او را متقاعد کنیم که چگونه می توانند از این زیباتر بشوند. به نظر دیوانه می رسد..." و وقتی که شعر می سرود درهای اتاقش را می بست و به تمام اهل خانه خبر می داد که به هیچ دلیلی نباید مزاحم او بشوند ، نه حتی برای خوراک. گاهی اوقات روزها می گذشت ، دو روز ، سه روز ، و تمام خانواده نگران می شدند... او پیوسته می نوشت و ازین می برد. تازمانی که طعمه ای اصیل از بینش درون را به دام کلام نمی کشید، در اتاقش را باز نمی کرد.

رابیندرانات در کتابش گیتانجلی Geitanjali ، که به معنی پیشکشی از ترانه ها، هدیه ای به خداوند است ، می گوید، "من هیچ چیز دیگری ندارم. فقط می توانم ژرف ترین روپاهای قلم را که به شعر درآورده ام تقدیم کنم. بنابراین او این نام گیتانجلی را برای کتابش انتخاب کرد: "پیشکشی از ترانه ها" این ها تعداد اندکی از شعرهایی هستند که او نابود نکرد. آن ها بسیار زیبا هستند. ولی او حتی از این اشعار نیز راضی نبود، باوجودی که برای این کتاب جایزه ی نوبل گرفت.

اصل کتاب به زبان بنگالی است، که زبانی بسیار شاعرانه است ، درست نقطه ی مقابل زبان ماراتی marathi که در پونا می شنوید. اگر دو یا سه نفر اهل ماهاراشترا (نام ایالتی که شهر پونا در آن است م.) باهم صحبت کنند، فکر خواهید کرد که به زودی نزاعی درخواهد گرفت! کلام خشن است ، به نظر می رسد که این زبان برای جنگیدن خوب است و نه برای هیچ منظور دیگر! زبان بنگالی درست نقطه ی مقابل است. حتی اگر دو بنگالی با هم بجنگند، فکر خواهید کرد که با هم مکالمه ی شیرینی دارند: خود زبان بسیار شیرین است. واژگان در زبان ماراتی گوشه دار هستند، بنگالی بسیار صاف و گرد است ، بدون گوشه. حتی نثر در زبان بنگالی مانند شعر به گوش می آید؛ نوعی موسیقی خاص در آن است که هیچیک از زبان های دیگر هند آن را ندارد.

رابیندرانات نخست گیتانجلی را به زبان بنگالی سرود و برآمده سال دنیا کاملاً از آن بی خبر بود. سپس تصادفاً دوستی یک پیشنهاد داد، "چرا آن را به انگلیسی ترجمه نمی کنی؟" ،

و او سعی کرد.

او از اصل کتاب به زبان بنگالی رضایت نداشت ولی از ترجمه ی آن بیشتر راضی بود.
 زیرا در هر زبانی نوساناتی وجود دارند که قابل ترجمه نیستند. مخصوصاً زبانی مانند بنگالی که ترجمه ی واژه به واژه تقریباً ناممکن است. می توانی ترجمه کنی، ولی آن شیرینی، کیفیت موسیقی در هر واژه را .... از کجا بیاوری؟ بااین حال او برای این ترجمه جایزه ی نوبل را دریافت کرد. دوستش گفت، "حالا باید راضی باشی."

او گفت، "من بیش از همیشه ناراضی هستم. این نشان می دهد که بشریت هنوز بقدر کافی بالغ نشده تا شعر را درک کند. این اشعار شکست های من هستند. من آن ها را پس از تلاش های زیاد نجات داده ام. خسته شده بودم و احساس کردم که شاید چیزی که در قلب من است نمی تواند به کلام درآورده شود. بهترین کاری را که می توانستم انجام دادم. ولی از نظر خودم این شکست بود؛ فوقش یک شکست خوب! من می توانم هرکس دیگر را فریب بدهم، ولی خودم را نمی توانم فریب دهم."

این تجربه ی تمام نوایغ است، در هر بعد و هر جیتی. نقاش هلندی وینسنت ون گوگ برای یک سال تمام فقط یک چیز را می کشید، بارها و بارها و بارها. تلاشی بسیا ر طاق ت فرسا بود و آنچه که می کشید بسیار سخت بود؛ او می خواست خورشید را با تمام شکوه و زیبایی آن، با آواز پرندگان، نقاشی کند.... حالا، هیچ تابلوی نقاشی نمی تواند آواز بخواند، ولی نمی توانی با نوایغ بحث کنی.

او تمام روز را در مزرعه می ایستاد؛ از صبح تا عصر، و فقط خورشید را در تمام مراحلش و تمام رنگ هایش تماشا می کرد. او یک سال تمام فقط می کشید و ازین می برد... و یک سال خورشید داغ بر روی سرش.... دیوانه شد. برادر کوچکش او را به تیمارستان فرستاد. او در تیمارستان به کشیدن خورشید ادامه داد. او یک سال در تیمارستان به سر برد.

شاید دنیا او را دیوانه بخواند، ولی من نمی توانم. زیرا نقاشی های او در تیمارستان سرشار از هوشمندی هستند، چنان معقول هستند که نمی توان نقاش را دیوانه خواند. و وقتی که از تیمارستان مرخص شد، دوباره به مزرعه رفت تا نقاشی از خورشید را ادامه دهد. و روزی که تابلویش کامل شد، روزی که قدری رضایت یافت، دست به خودکشی زد.

او نامه ای کوتاه به برادرش نوشت: "کار من انجام شده است. آنچه در تمام زندگیم می خواستم انجام دهم کشیدن خورشید با تمام شکوه آن بود. نمی توانم بگویم تماماً موفق شده ام، ولی به یقین می توانم بگویم که بیش از هرکس دیگر در تاریخ انسان در این کار موفق بوده ام."

هیچکس چنین تلاشی نکرده بود، تقریباً دو سال ونیم کار روی یک موضوع. او گفت، "اینک هیچ میلی به نقاشی ندارم، بنابراین نیازی به زنده بودن نیست. زندگی من به نقطه ی ارضاء و رضایت رسیده است. من می میرم، نه بخاطر نارضایتی یا شکست؛ من می میرم چون پیروز شده ام، بنابراین اینک دیگر هدفی برای زندگی کردن وجود ندارد."

این کلام رایبندرانات ارزش بخاطر سپردن دارند:

من اینجایم تا ترانه های تو را آواز بخوانم.

تمام زندگی اش فقط وقف یک چیز شده بود: خلق ترانه ها و آواز خواندن آن ها. در آن زمان هندوستان تحت اشغال امپراطوری انگلیس بود و ماهاتما گاندی و سایر مدافعان آزادی به رایبندرانات می گفتند، "حالا وقت شعر سرودن نیست، اکنون زمان جنگیدن است. در این لحظات آزادی تنها هدف است."

او می گفت، "می توانم احساس شما را درک کنم."، و مشارکت او در نهضت آزادی هند می توانست اهمیت عظیمی داشته باشد، زیرا او یک برنده جایزه نوبل بود، یک شخصیت بین المللی. کتاب هایش تقریباً به تمام زبان های دنیا ترجمه شده بودند. اگر او برای آزادی می جنگید، بسیار مفید می بود، ولی او می گفت، "من اینجایم تا آواز بخوانم. من شما را درک می کنم، و عاشق آزادی هستم، ولی این آرزوی قلبی من نیست. آزادی یا نه آزادی،

من درونم را جسته‌ام و فقط یک چیز یافته‌ام: که تقدیر من آواز خواندن است. اگر هرکار دیگری‌کنم، خلاف طبیعت من خواهد بود."

من احترام بسیار بیشتری برای رابیندرانات قائل هستم تا برای ماهاتما گاندی، زیرا او هرگز با طبیعت خودش مخالفت نکرد، او یکی از آسوده‌ترین انسان‌هایی بود که می‌توانستید پیدا کنید، او از آواز خواندن و خلق ترانه‌های بیشتر و نمایشنامه‌های بیشتر عمیقاً خوشحال بود.

او با خداوند سخن می‌گوید:

در این تالار تو، گوشه نشینم.

در این دنیای تو کاری ندارم که انجام دهم.

زندگیم بی‌فایده است و فقط با نواهایی بی‌هدف جوشان است.

همه به او می‌گفتند، "تو به هیچ دردی نمی‌خوری. وقتی تمام کشور از فکر آزادی شعله‌ور شده، و تو یکی از بزرگترین فرزندان این سرزمین هستی، و خودت را در چیزهای جزئی درگیر کرده‌ای: آواز خواندن و ساز زدن. تو کاملاً بی‌فایده هستی."

او می‌پذیرد: "من بی‌فایده‌ام... زندگیم بی‌حاصل است، فقط با نواهای بی‌هدف جوش می‌زند، درست مثل آواز پرندگان، درست مانند شکفتن گل‌ها که بی‌هدف و بی‌منظور هستند.

"ترانه‌هایی که تاکنون خوانده‌ام، نخوانده باقی مانده‌اند."

این را وقتی نوشته که پیر شده بود. ولی حتی در بستر مرگ نیز آخرین کلام او این بود، "ترانه هایی سروده ام، نخوانده باقی مانده اند. در تمام عمر سعی کردم به راه های مختلف و با سازهای مختلف آن ها را بخوانم. مردم عاشق آن ها بوده اند و آنان ها را تحسین کرده اند، ولی من در عمق وجودم زخمی دارم: قادر نبوده ام ترانه هایی را که سروده ام آواز بخوانم."

و این تجربه ی تمام عارفان بزرگ است، تمام شاعران بزرگ و تمام نقاشان بزرگ.

بزرگ بودن باید چنین احساسی به انسان بدهد، فقط چیزهای کوچک می توانند کامل شوند و تنها آرزوهای کوچک می توانند برآورده شوند. هرچه خواسته بزرگتر باشد، هرچه اشتیاق عمیق تر باشد، همیشه به هدف نزدیک تر و نزدیک تر می شوی، ولی هرگز به آن نخواهی رسید. فاصله بین تو و هدف تقریباً دقیقاً همان است که در روز شروع زیارت بود.

ترانه هایی که می سرایم تا به امروز نخوانده باقی مانده اند.

پس من در تمام زندگی چه می کرده ام؟

روزهایم را با باز و بسته کردن سیم های سازم سپری کرده ام.

فقط برای یافتن ساز مناسب و کوک مناسب برای آن ساز، ولی هنوز چنین رخ نداده است.

زمانش فرا نرسیده است. واژه ها درست جا نیفتاده اند.

در قلب من فقط درد آرزوها وجود دارد.

شکوفه باز نشده است: فقط باد است که آه کشان می وزد.

این واژگان بسیار مهم هستند، زیرا فقط بیانگر تجربه ی دورنی
رایبندراتات تاگور نیستند،
آن ها نشانگر وضعیت هزاران نابغه ی دیگر در سراسر دنیا هستند.

یک نابغه چنان زیاد برای گفتن دارد و چنان زیاد برای بخشیدن دارد که
نه لغاتی وجود دارند که آن ها را در بر بگیرند و نه مردمی هستند که آن ها
را دریافت کنند.

روزی یک غریبه از عارف صوفی، بایزید، پرسید، "شغل تو چیست؟"
او نمی دانست که بایزید یک عارف است و صوفیان درست مانند مردم
عادی زندگی می کنند. تا زمانی که کسی از حلقه ی درونی آنان را معرفی
نکند، هرگز پی نخواهید برد که او یک صوفی است.
بایزید در پاسخ او گفت، "شغل من؟ من در شهر کوران عیونک می
فروشم."

مرد نگاهی به او انداخت و گفت، "چه می گویی؟ کوران را با عیونک
چه کار؟"

بایزید گفت، "این مشکل من نیست، مشکل آنان است. مشکل من
این است که به نوعی آنان را ترغیب کنم که یک جفت عینک بخرند. اینکه
آنان بتوانند با آن ببینند یا نتوانند من نمی دانم."

مرد گفت، "تو باید دیوانه باشی."

بایزید گفت، "درست است."

ولاین را تمام عرفا می گویند، که کارشان فروش عینک در شهر
کوران است، یا که در شهر کرها، مشغول آواز خواندن هستند و یا که در
شهر افلیج ها درس رقصیدن می دهند! طبیعتاً، از یک سو، آنان شعفی
عظیم دارند که می خواهند بیان کنند، و از سوی دیگر رنجی بزرگ دارند که
هرآنچه می خواهند بیان کنند، همیشه بیان نشده باقی می ماند.

اگر بتوانی این جمله ی رایبندرانات را درک کنی، برای درک تشویش تمام عرفا کمک عظیمی خواهد کرد و همچنین درک خواهی کرد که چرا بسیاری از عرفا ساکت مانده اند.

با دیدن اینکه راهی برای توفیق وجود ندارد، فقط تعداد اندکی از عرفا سخن گفته اند.

آنان سخن گفته اند، نه به این دلیل که فکر کرده اند قادر هستند تجربه ی خودشان را بیان کنند، بلکه به این دلیل که شاید با شنیدن آنان، چیزی در قلب شنوندگان تکان بخورد، شاید چیزی در جایی لمس بشود. نه اینکه کلام بتواند حقیقت را منتقل کند، بلکه شاید تلاش بی وقفه ی آنان بتواند چیزی را که در درون شما خفته است بیدار سازد. اگر نه کلامشان، شاید حضورشان، شاید سکوتشان، شاید ژرفای چشمانشان و یا وقاری که آنان را دربرگرفته است...

با امیدی اندک که در میان میلیون ها، شاید یک نفر دست کم بتواند برانگیخته شود.

بنابراین، اگر هیچکس به آنان گوش ندهد ناکام نخواهند شد. اگر مردم آنان را از خودشان برانند آنان دلگیر نخواهند شد. حتی اگر مردم به آنان خیانت کنند، آزرده نخواهند شد. انتظار همه چیز را داشته اند! معجزه این است که اندکی هستند که خیانت نمی کنند و اندکی از مردم با عشق و اعتمادی عمیق همراهشان می روند.

شاید ذهن های آن مردم قادر نباشند که عارف را درک کند، ولی قلب هایشان آن فراخوان و آن چالش را شنیده است.

من سی سال است که با این امید پیوسته سخن گفته ام. حتی اگر تعداد اندکی با خداوند همنا شده اند، من بسیار احساس رضایت می کنم. من با همان رنجی که رایبندرانات تاگور از دنیا رفت نخواهم مرد.

فصل بیست

بیستم فوریه 198، هشت صبح

اشراق را به کلي فراموش کن

اشو عزیز

وقتی برونگرا هستم و در عمل، عنصرم را در وجودم احساس می کنم.
وقتی ساکت هستم و این زنبور عسل احساس وزوز کردن نمی کند،
بسیار ناراحت کننده است.

آیا آن "عمل کننده" در من در حال مردن است؟
آیا هرگز قادر خواهد بود که در عمل و در سکوت آسوده باشد؟

شاتام لانی Shantam Lani، سوال بااهمیتی مطرح کرده ای. برای همه اهمیت دارد که درک کنند که تحقیات معاصر بر روی ذهن، انسان ها را به دو بخش تقسیم کرده است: برونگرا extrovert و درونگرا introvert.

برونگراها عمل کننده، مکتشف و ماجراجو هستند، عینی objective هستند. اگر در دنیا فقط عشق وجود می داشت، آنان کاملاً احساس گمگشتگی می کردند. درونگرا درست نقطه ی مقابل برونگرا است؛ وقتی هیچ کاری نمی کند، با خودش راحت و آسوده است، وقتی که چشمانش بسته است و در سکوت در درون خودش فرو می رود.

این تقسیم بندی در حد خودش خوب است، ولی فقط در محدوده ی ذهن صادق است. تو ذهنی برونگرا داری، برای همین است که می گویی، "وقتی برونگرا هستم و در عمل، عنصرم را در وجودم احساس می کنم. وقتی ساکت هستم و این زنبور عسل احساس وزوز کردن نمی کند، بسیار ناراحت کننده است."

مراقبه بعدی کاملاً متفاوت با ذهن است. روانشناسان در مورد آن بسیار سردرگم هستند زیرا هیچ چیز از مراقبه نمی دانند؛ فکر می کنند که مراقبه کننده فقط یک درونگرای دیگر است ، این درست نیست. مراقبه کننده کسی است که بتواند از ذهن برونگرای خودش و همچنین از ذهن درونگرای خودش ، جدا، در دوردست ها بفرز تپه ها، در حال تماشای بازی های ذهن ، هشیار باشد.

تو به بخش برونگرای ذهن خودت بسیار وابسته هستی ، و هرکسی که به نیمی از ذهنش وابسته باشد دچار دردسر خواهد بود. زیرا آن بخش دیگر نیز وجود دارد، غفلت شده، سرکوب شده و تحقیر شده. این بخش انتقام خودش را خواهد گرفت. و بسیاری هستند که برونگرا هستند. آنان فکر می کنند که مراقبه کننده هستند، ولی نیستند. آنان فقط بخش دیگر ذهن را انتخاب کرده اند و با آن هویت گرفته اند. مراقبه کننده ی اصیل ورای ذهن است ، ورای برونگرایی و ورای درونگرایی.

بنابراین تو باید خودت را از این وسواس برونگرایی و عمل بیرون بکشی زیرا این نوعی اعتیاد به الكل است ، آن را اعتیاد به کار workoholic می خوانند. اگر عمل وجود داشته باشد، درگیر آن می شوی و می توانی خودت را کاملاً از یاد ببری: تمام نگرانی ها و تمام مشکلات دیگر وجود ندارند ، دست کم در آگاهی تو وجود ندارند. آن ها هنوز آنجا هستند؛ بنابراین هرگاه لحظه ای پیدا می کنی که کاری برای انجام دادن نداری ، و تو نمی توانی پیست و چهار ساعته مشغول عمل کردن باشی، باید استراحت هم بکنی ، در آن لحظات آسودگی و استراحت، آن بخش سرکوب شده و غفلت شده ی برونگرا سعی می کند تو را تسخیر کند.

و تو انواع آشغال ها را که نمی خواهی با آن ها هویت بگیری، در آن ذهن درونگرا پرتاب کرده ای. ذهن برونگرای تو تمیز است ، فکر می کنی که همان هستی؛ و تو ذهن درونگرا نیستی، پس می توانی انواع زباله ها را در آن بریزی. ولی این ها به سطح خواهند آمد. هروقت که استراحت می کنی، به تو اجازه نخواهد داد تا راحت باشی، تو را بیقرار می سازد.

لانی، توصیه ی من این است که از ذهن برونگرا بی برون بیایی ، و وارد ذهن درونگرا نشوی. آن ها دو روی یک سکه هستند. رازی جدید بیاموز: راز تماشاگر watcher را:

که نه کاری می کند و نه عمداً کاری نمی کند. تماشاگر فقط یک آینه است، هرآنچه را که رخ می دهد بازتاب می کند. رفتن به ورای ذهن بزرگترین سلامت و بهبود ممکن برای بشریت است. این به آن معنی نیست که نمی توانی از ذهن خود استفاده کنی. درواقع، فقط آنوقت است که می توانی از ذهن خود استفاده کنی. هم اکنون این ذهن است که از تو استفاده می کند؛ تویی که برده ی ذهن بروننگرای خود هستی.

مردمان بسیاری به صومعه ها و کوهستان ها رفته اند. آنان درونگرا هستند، و به نظر آنان درونگرایی مانند مراقبه جلوه می کند. این نیز مراقبه نیست، آنان فقط روی دیگر سکه را انتخاب کرده اند، و هرگاه فرصتی دست بدهد، ذهن برونگرا شروع می کند به ایجاد امیال و خواسته ها و انواع چیزها، توهمات.

در تمام کتاب های قدیم مذهبی هند، قدیسان به یک نقطه می رسند... این داستان توسط بسیاری از قدیسان و پیران بیان شده است، و این فقط یک داستان نیست، یک واقعیت بااهمیت روانشناختی است: زمانی که یک قدیس به اوج آگاهی خویش می رسد، اسطوره های هندی

می گویند که بارگاه خدای ایندرا Indra در بهشت شروع به لرزیدن می کند. او وحشت می کند زیرا اگر این مرد به والاترین اوج معرفت دست بیابد، او ایندرا خواهد شد و ای ندرا یک خدای معمولی خواهد شد.

بنابراین، راهکار او این است که زنان را از بهشت نزد آن پیر فرزانه بفرستد تا حواس او را پرت کنند، و زمانی که او پری شان شد، نابود شده است. او معرفت خویش را ازدست می دهد و امیدال شروع می کنند به برخاستن و شهوت او را دربرمی گیرد و انواع خواسته های نفسانی سربرمی آورند.

ای ندرایی وجود ندارد و کسی نیست که برای حواس پرتی تو چیزی بفرستد، این ذهن خودت است. زمانی که ذهن درونگرا به اوج خودش دست می یابد، ذهن برونگرا بی درنگ به انتقام جویی برمی خیزد، در حال شکست خوردن است: بی درنگ تولید توهمات می کند، و وقتی در غارهای هیمالیا، در تنهایی صومعه نشسته ای توهم پیدا کردن بسیار آسان است.

هیچکدام از آن زنان زیبا وجود خارجی ندارند، این ها فقط بیقراری ذهن برونگرا است که می‌گوید، "اینجا چه می‌کنی وقتی که زنان به این زیبایی در اطرافت می‌رقصند؟ تا جایی که به قداست تو مربوط است، می‌توانی باردیگر آن را اداره کنی، ولی کسی چه می‌داند که آیا این زنان زیبا اینجا خواهند بود یا نه؟" این خود ذهن تو است که با تو بازی می‌کند.

انسان برونگرا وقتی که عمل می‌کند و در جمعیت و با مردم است، خوشحال است؛ ولی به زودی خسته و کوفته می‌شود و حوصله اش سر میرود و شروع می‌کند به اندیشیدن به آسودگی. این همان ذهن درونگرا است که بینی اش را وارد برونگرایی تو می‌کند... و این بازی ادامه دارد و ادامه دارد. تو هیچکدام از این دو نیستی، ولی با آن ها هویت می‌گیری.

پیشنهاد من این است، لانی: اینجا مکانی است که می‌توانی هویت های ذهنی خودت را کنار بزنی. پس وقتی که نیاز به عمل است، عمل کن، ولی نگذار این وسواس تو بشود؛ و زمانی که نیاز به آسودن است، آسوده باش، این نیز نباید وسواس تو شود. وقتی عمل می‌کنی، هشیار باش که تو ذهن نیستی و وقتی آسوده هستی، بازهم به یاد داشته باش که تو ذهن نیستی.

تو آن کسی هستی که تماشا می‌کند.

آهسته آهسته این تماشاگری بیشتر و بیشتر استحکام می‌یابد، خود وجودت خواهد شد و آنگاه از ذهن خودت آزاد می‌شوی، و آزاد هستی که هر طور مایلی از آن استفاده کنی. ولی این کی فیتی کاملاً متفاوت خواهد بود: عمل تو دیوانه وار نخواهد بود و کاری نمی‌کنی به این دلیل که مجبور هستی بکنی، گویی که به نوعی وادار شده ای و تحت تسخیر آن اجبار هستی و ذهنت وادارت می‌کند که آن کار را انجام دهی. مردم انواع کارهایی را انجام می‌دهند که نیازی به انجام آن ها نیست.

زمانی که آن تماشاگر شفاف و از ذهن تو جدا است، وارد سرزمینی جدید شده ای، یک فضای تازه، فضای مشاهده گری، و این روح واقعی تو است. این چیزی که نه فعال است و نه منفعل، که فقط بازتاب می کند، تو هستی. این بزرگترین دگرپرسی است.

آنان که بدون این دگرگونی می میرند، زندگی عشی داشته اند، زیرا اگر بتوانی ذهن خود را در عمل و در بی عملی مشاهده کنی، همچنین می توانی بدن خود را نیز مشاهده کنی، چه بی مار و چه سالم، ولی تو جدا هستی. حتی می توانی شاهد مرگ باشی که برای بدن و ذهنت رخ می دهد، زیرا تو جدا هستی، تو فقط آنچه را که رخ می دهد بازتاب می کنی.

برای همین است که انسانی که واقعاً یک مراقبه کننده است می تواند با شادمانی میرد، زیرا او نمی میرد؛ فقط بازتاب های درون آینه از بین می روند. و فکر نمی کنم با آینه ای برخورد داشته باشید که وقتی یک بازتاب در آن از بین می رود، اشک به چشمانش بیاید، یا حتی گذشته را به یاد بیاورد و یا آرزو کند که همان چهره باید باردیگر در آن بازتاب داشته باشد. بدون گذشته، بدون آینده... آینه همیشه در زمان حال است؛ هرچه که رخ بدهد، آینه فقط بازتاب می کند.

در چنین معبدی هست که در آن بجای مجسمه ی بودا فقط یک آینه قرار دارد. تمام معبد خالی است. مردمانی که آن را درست کرده اند می باید مراقبه کنندگان بزرگی باشند؛ آن آینه در آنجاست تا تو را به یاد وجود درونی خودت بیندازد.

آنوقت تو در عمل خود و در بی عملی خود آسوده هستی. درواقع، تو شروع می کنی به استفاده کردن از هردو، مانند دو بال یک پرنده. و زمانی که هردو بال تو باهم کار کنند، تو آزادی تمام آسمان را در اختیار داری؛ مال خودت است؛ تمام ستارگان و ماه و خورشید و تمام جهت ها.... از زندان بیرون هستی

بنابراین سعی نکن ذهن برونگرا را به ذهن درونگرا تغییر بدهی. باید از هردو بیرون بزنی. فقط وقتی که فعال هستی قدری تلاش کن و آنرا نیز تماشا کن. من می توانم دستم را حرکت بدهم و بااین وجود آن را تماشا

کنم. و معجزه این است: وقتی بتوانی اعمالت را تماشا کنی، حرکاتت بسیار باوقار می شوند، بسیار زیبا؛ اگر بتوانی بدنت را تماشا کنی، بدنت شروع می کند به تابیدن نوعی وقار و نوعی هاله.

تو تمام دنیا را توسط چشمانت دیده ای. اگر بتوانی از درون چشم هایت نگاه کنی، چشمانت چنان ژرفایی خواهند یافت که حتی در خواب هم نمی توانی آن را متصور شوی. زندگی واقعاً از هر روی ایی زیباتر است و از هر تخیلی غی رقابل تصویرتر.

ولی از ذهن بیرون بیا.

ذهن زندان تو است.

و اینجا می توانی هرکاری که دوست داری انجام بدهی، ولی تماشاگری را به یاد داشته باش. در حین راه رفتن نیز تماشا کن. چنین نیست که باید پیش خودت تکرار کنی که "من راه می روم..." فقط این احساس که من راه می روم، یا نشسته ام، یا کاری انجام می دهم و یا من کاری انجام نمی دهم.

و به زودی تماشاگر تو از انواع قیدها بیرون می آید.

اشو عزیز

چند روز پیش به من گفتید که گوریل من به یک گل نیلوفر، یک بودا تبدیل شده است.

می دانم که شوخی کرده ای و منظورتان این بوده که مانند تمام سالکان شما، من یک بودا هستم ولی هنوز خفته ام. ولی گفته ی شما چیزی را در من به جریان انداخت. گوریل من واقعاً از لباس پشم آلود خود بیرون آمده و کسی که مانند هلو صورتی رنگ است و چون صبح زود تازه است به

من نگاه می کند و به من جرات می دهد که به وقایعی که رخ می دهد اعتماد کنم.

اشو، حتی شوخی های شما هم اتمی هستند ، یا اینکه من خیلی ساده لوح هستم؟

دواگیت، شوخی های من شوخی نیستند؛ روش من برای غافلگیر کردن شما است. وقتی به یک لطیفه گوش می دهی، بیشتر متوجه هستی که نکته ی اصلی را از دست ندهی... و آن برای من فرصت خوبی است تا عمل جراحی خودم را انجام بدهم.

گوریل تو مرده است. یک لباس پشم آلود نبود؛ چی زی در قلب تو بود ، ولی بیرون آورده شده است. تو از آن آزاد شده ای.

گاهی چیزهای ساده برای شما تجربه های بزرگی را می آورند ، زیرا جهان هستی تفاوتی بین ساده و بزرگ نمی گذارد. تاکنون هرگز از لطیفه ها برای رشد روحانی استفاده نشده بود. از انواع روش ها استفاده شده، ولی هیچکس جرات نکرده از شوخی و لطیفه بعنوان روش استفاده کند... ترس از اینکه شوخی تمام آن تلاش را به نظر بی معنی جلوه دهد.

من می توانم از شوخی بعنوان روش استفاده کنم زیرا به نظر من جدی بودن، روحانی بودن نیست ، فقط روانپریشی است. بازیگوش بودن، لبخند زدن، خندیدن... وقتی از خنده منفجر می شوی، نفس تو از بین می رود. یک لطیفه بدون کشتار و خونریزی نفس را می کشد. فقط با خندیدن ناگهان تازه می شوی؛ تمام گردوغباری که روی تو جمع شده پاک می شود.

من در عجب بودم که آیا عمل جراحی موفقیت آمیز بوده یا نه، زیرا دواگیت برای چند روزی ساکت بود. گوریل ها نمی توانند برای مدت زیادی ساکت بمانند؛ حتی نمی توانند برای لحظاتی در یک محل بنشینند. آن ها واقعاً مردمانی فعال هستند... ولی دواگیت از گوریل خودش آزاد شده است.

و بوداگونگی یک دستیابی نیست، فقط آزاد شدن از آن گوریل است و نه هیچ چیز دیگر.
 آن حیوان در تو ناپدید می شود... و خداوند درون تو کشف می شود.
 باورش سخت است، دواگیت، ولی چه باور کنی و چه نکنی، اتفاق افتاده است. من مسئول کشتن آن گوریل بیچاره هستم. آن گوریل هیچ اشکالی نداشت، ولی مانع بوداگونگی تو و رشد آن بود. آن گوریل باید برداشته می شد.

من با عشقی زیاد آن را با یک شوخی ساده برداشتم. اینک باید قدری هشیار باشی، زیرا دنیا پر از گوریل است. من یکی را برداشتم؛ یکی دیگر ممکن است وارد تو شود. گوریل های زیادی در جست و جوی مکانی هستند، یک پناهگاه؛ و تو یک پناهگاه کامل هستی... و آن جایگاه خالی است، پس هشیار باش! درها را ببند فقط روی در بنویس: "گوریل ها دیگر مجاز به ورود نیستند."

چیزی زیبا برای تو رخ داده است. انفجار روحانی همیشه بصورت یک پدیده ی ساده اتفاق می افتد. این افراد نفسانی هستند که سعی دارند اثبات کنند که روحانی بودن چیزی بسیار بزرگ است و چیزی طاقت فرسا است و راهی سربالا و زندگانی های متعدد لازم است تا به آن دست پیدا کنی. چنین نیست.

شما همگی بودا هستید، پوشیده شده با چیزی که باید برداشته شود: چیزی که بخشی از طبیعت شما نیست. این جامعه اطراف شما است که نمیخواهد شما یک بودا باشید. اگر یک گوریل باشی، کاملاً خوب است؛ هیچکس نگران تو نیست. یک گوریل خطرناک نیست، فوقش این است که سرگرمی خوبی است، ولی یک بودا واقعاً خطرناک است. خود حضور او یک آتش است که نیروی جاذبه دارد. او مردم را جذب می کند؛ حتی تا جایی که آنان توسط آتش سوخته شوند.

بودا خطرناک ترین انسان روی زمین است.

برای همین است که دنیا یا بوداها را به قتل می رساند و یا آنان را می پرستد. و این دو مترادف هستند: کشتن راهی برای خلاص شدن از آنان است؛ پرستی دن نیز راهی برای خلاصی از آنان است.

وقتی یک بودا را پرستش می کنی می گویی، "تو یک بودا زاده شده ای؛ ما انسان های پیچیده ای هستیم. فوقش این است که ما می توانیم دو شاخه گل کنار پای تو قرار دهیم. فقط ما را تنها بگذار... ما خیلی کارهای دیگر داریم که انجام دهیم." این همچنین راهی بسیار محترمانه و با فرهنگ برای ایجاد فاصله است. برای همین است که در هر فرهنگ، یا اینگونه مردم را کشته اند و یا گفته اند که آنان تجلیات خداوند هستند: "برای آنان آسان است. ما انسان هستیم با انواع ضعف ها و سستی ها؛ ما نمی توانیم چنین باشیم."

داستان های بسیار زیادی، فقط برای ایجاد فاصله ساخته شده است، و من همیشه در تعجب بوده ام که چرا هیچ روانشناسی جرات ندارد تا وارد این داستان ها شود و آنچه را در پشت آن ها است افشا کند. برای نمونه، مادر گوتام بودا زیر درختی ایستاده بود که او را به دنیا آورد. حالا، هیچ زنی بطور ایستاده وضع حمل نمی کند. وقتی که بودا از رحم مادرش بیرون آمد، روی زمین ایستاد و نخستین کاری که کرد این بود که هفت قدم بردارد!، یک نوزاد که هفت قدم برمی دارد و سپس اعلام می کند، "من بزرگترین بودای دنیا هستیم!...!"

حالا، کسانی که این داستان ها را می سازند سعی داشته اند بین خودشان و این مردم بیدار شده فاصله ایجاد کنند. آنان حاضر نبودند که این اشخاص را بعنوان انسان و همانگونه که هستند بپذیرند، زیرا در آن صورت یک مسئولیت عظیم برمی خیزد: اگر یک انسان بتواند بودا شود، آنوقت تو چه می کنی؟ آنوقت این یک وزنه ی سنگین روی قلب می شود: "بهتر است این بوداها را تا جایی که ممکن دورتر نشانند."

اگر به یک معبد جین بروی، چیزی عجیب را خواهی دید: بیست و چهار تیرتانکارا یا خدای جین وجود دارند؛ همگی گوش های بسیار بزرگ دارند و نرمه ی گوششان چنان دراز است که به شانه هایشان می رسد. این یکی از نشانه هایی است که آن مرد یک تیرتانکارا است. نمیتوانی انسانی را با چنین گوشی پیدا کنی، مگر اینکه تحت جراحی پلاستیک یا نوعی ماساژ همیشگی، مانند دوشیدن گاو، قرار داشته باشد!

ولی چرا چنین چیزهایی رخ می دهد؟ فقط برای اینکه آنان را با شما متمایز کنند. ماهاویرا در آفتاب سوزان بیهار Bihar برهنه می گشت، ولی هرگز عرق نمی کرد! این فقط وقتی ممکن است که او بجای پوست، پلاستیک داشته باشد؛ پلاستیک عرق نمی کند. انسان باید عرق کند، زیرا هر حفره در بدنش تنفس می کند. این تنها بینی نیست که نفس می کشد، اگر

تمام بدن شما را با یک رنگ ضخیم بپوشانند و فقط بینی باز باشد، نمی توانید بیش از سه ساعت زنده بمانید.

هرحفره برای خودش تنفس می کند، و اگر حفره ها وجود دارند، عرق کردن چیزی اهریمنی نیست؛ فقط راهی است برای متعادل نگه داشتن درجه حرارت بدن. این یک نوع محافظت از بدن است. وقتی هوا خیلی داغ است و عرق می کنی، آیا معنی آن را درک می کنی؟ یعنی که بدن آب را به پوست می آورد تا گرما آن آب را بخار کند و حرارت دورن بدن یکسان باقی بماند. اگر نتوانی عرق کنی، درجه حرارت بدن خیلی بالا می رود... و این خیلی نمی تواند بالا برود زیرا پس از صد و ده درجه (فارنهایت م) روی زمین خواهی افتاد و خواهی مرد.

عرق کردن حرارت داخل بدن را همیشه طبعی نگه می دارد؛ نود و هشت درجه. برای همین است که وقتی احساس سرما می کنی، شروع می کنی به لرزیدن. آیا فکر می کنی که سرما تو را وادار به لرزیدن می کند؟ این مکانیسم بدن است؛ با لرزیدن، ایجاد گرما می کنی. دندان هایت به هم می خورند و این ایجاد حرارت می کند و این حرارت محافظت کننده است.

و چون ماهاوی را عرق نمی کرد نیازی به گرفتن حمام نداشت؛ او هرگز حمام نمی گرفت! نیازی نبود. حمام برای انسان های معمولی است، ماهاویرا همیشه تمیز بود!

آیا این مردم در مورد انسانی واقعاً زنده سخن می گویند یا در مورد یک مجسمه ی مرمرین؟ ولی آنان باید چنین داستان های ساختگی را درست می کردند تا بتوانند حداکثر فاصله ممکن را بین شما و آن اشخاص ایجاد کنند، تا شما بتوانید احساس راحتی کنید، بدون تنش، برای اینکه هرچه هستی، نمی توانی به ورای آن بروی.

ولی من به شما می گویم: تمام این داستان ها افسانه است. من می توانم این را با یقین مطلق بگویم که اگر ماهاویرا زندگی کرده است، باید عرق هم کرده باشد. فقط مردمان مرده عرق نمی کنند. اگر بودا فقط یک افسانه نبوده و یک واقعیت بوده، آنوقت نمی توانسته در وقت تولد روی پاهایش بایستد و هفت قدم بردارد و بگوید، "من بزرگترین بودا هستم، در گذشته، حال و آینده."

اشو عزیز

شعف بودن در حضور زیبای شما... هیجان عشق شما، خنده ی شما،
رقص شما،
سکوت شما... درد و رنج تشخیص اینکه آن دگرگونی هنوز برای من
رخ نداده.

اشو عزیز، آیا آن خیلی دور است؟

ساتگیانا Satgyana ، فاصله بین رنج و شعف، بین تاریکی و
روشنایی، چنان کوتاه است که می توانی آن را با اینچ اندازه بگیری. فاصله
بین سر و قلب تو چقدر است؟ شاید دوازده اینچ، پانزده اینچ ، و این تنها
فاصله است؛ تو باید از سر به سمت قلب بیایی. حتی این یک راه سربالا
نیست، باید پایین بیایی و به سمت قلب سرازیر شوی.
و احساس رنج نکن ، رنج نیز سایه ای از نفس است.

از یک سو می گویی، " شعف بودن در حضور زیبای شما... هیجان
عشق شما، خنده ی شما، رقص شما، سکوت شما..." ، اگر این درست
است، چرا نگران دگرگونی خودت هستی؟ بگذار این حضور زیبا، این رقص،
این سکوت، این شعف تو را دربرگیرد و احاطه کند.

ولی تو کنار می کشی و به دگرگون شدن خودت می‌اندیشی: این تولید رنج می کند.

"... درد و رنج تشخیص اینکه آن دگرگونی هنوز برای من رخ نداده." برای تو، آن دگرگونی هرگز رخ نخواهد داد. تو باید از بین بروی و درخواستی یافت که دگرگونی وجود دارد. تو هرگز نیاز به دگرگونی نداری: یا تو و یا دگرگونی، می توانی انتخاب کنی.

برای همین است که می گویم وقتی که رقص هست و شعف هست و اتحادی زی با وجود دارد، در آن گم بشو. فقط در گوشه ای نایست، بخشی از آن خنده و آن شعف و آن راز بشو که توسط مردمان زیادی در اینجا خلق شده است.

برای لحظاتی توجّهت را به خودت کنار بگذار، و آنوقت دی گِر آن را برنخواهی داشت. زیرا درد و رنج، تو هستی و غیبت تو همان شعف است. و تمام کار در اینجا این است که به نوعی ترغیب بشوی که نفس خودت نباشی، بلکه یک حضور ساکت باشی، بدون احساس "من".

آن فاصله بسیار کوچک است... من به تو نمی گویم که به زیارتی هزار مایلی بروی، فقط چند اینچ: از سرت به قلبت. و خیلی آسان است، زیرا سرازیری می‌روی: فقط به سر نجسب، جایی که نفس منزل دارد. و بی درنگ خودت را در دنیای شگفتی ها خواهی یافت که همه چیز در آن اتفاق می افتد ولی برای تو اتفاق نمی افتد.

برای تو، نمیتواند اتفاق بیفتد. این برای کسانی رخ می دهد که دی گِر نگران خودشان نیستند و دیگر نگران دستیابی نیستند و توجهی به اشراق ندارند.

این تضاد باید درک شود: تا زمانی که اشراق را کاملاً از یاد نبری، برای ت رخ نخواهد داد، زیرا اشراق یک دستیافتن نیست. تمام دستیابی ها مربوط به نفس هستند، تزینات نفس هستند، و نفس علاقه دارد که حتی خودش را با اشراق تزین کند.

داستان زیبایی در زندگی ماهاوی را وجود دارد.

پراسنجیتا Prasenjita ، یکی از بزرگترین شاهان آن روزگار، تقریباً تمام دنیای شناخته شده را فتح کرده بود و بسیار از خودراضی و نفسانی بود. ولی همسر او بسیار به ماهویرا و آموزش های او علاقه داشت.

یک شب آن زن به پراسنجیتا گفت، "فردا صبح ماهویرا به نزدیکی شهر می آید، من برای دیدن و شنیدن او می روم."

پراسنجیتا گفت، "ولی او چه چیزی دارد که من ندارم؟ او فقط یک گدای برهنه است و من فاتح دنیا هستم."

همسرش خندید و گفت، "تو همه چیز داری؛ و با این وجود هیچ نداری، زیرا تو کیفیت

مراقبه گون meditativeness نداری که یک گنج واقعی است. تمام این پادشاهی از بین خواهد رفت، مرگ همه چیز را با خودش خواهد برد. فقط یک چیز است که مرگ نمی تواند نابود کند و آن مراقبه گون بودن است. تو آن را نداری."

شاه تمام شب را نتوانست بخوابد. به همسرش گفت، "من همراه تو می آیم. من مراقبه ی او را می خرم، به هر بهایی که باشد."

همسرش گفت، "می خری...؟"

گفت، "اگر قابل خریه داری نباشد، آن را فتح می کنم."

این کلامی بود که او درک می کرد: همه چیز را می توان با پول خرید؛ همه چیز را می توان با قدرت فتح کرد.

همسرش گفت، "بهتر است برای دیدار ماهویرا بیایی."

و شاه همان سوال را نزد ماهویرا مطرح کرد: "من اینجا آمده ام... مراقبه ی خودت را به من بده و من آماده ام که هرچه بخواهی در مقابل به تو بدهم ، می توانی تمام پادشاهی مرا داشته باشی. همسرم نفس مرا درهم شکسته است و می گوید که تو چیزی داری که من ندارم."

ماهاویرا خندید و گفت، "نیازی نبود راه به این دوری را برای دیدن من بیایی. در شهر تو مردی بسیار فقیر زندگی می کند که مرید من است. او چیزی را که تو می خواهی دارد. و او خیلی فقیر است... شاید او آن را بفروشد." این یک شوخی بود.

پراسنجیتا گفت، "من آن مرد را می شناسم ، مشکلی نیست."

او ارا به اش را به سمت خانه ی آن مرد فقیر برگرداند. ارا به ی او هرگز در آن بخش از شهر نرفته بود و مردم ازدحام کردند. مرد فقیر از کلبه اش بیرون آمد و گفت، "چکار می توانم برایت بکنم؟"

پراسنجیتا گفت، "نیازی نیست کاری بکنی. فقط مراقبه ات را به من بده و هرچه بخواهی، ده برابر آن به تو داده می شود. فقط قیمتش را بگو."

مرد فقیر اشک به چشمانش آمد و گفت، "من برای فقر تو گریه می کنم. تو حتی درک نمی کنی که چیزهایی هستند که قابل فروختن نیستند. من می توانم زندگیم را به تو بدهم، ولی تاجایی که به مراقبه مربوط است، چگونه می توانم آن را به تو ببخشم؟ نه اینکه نخواهم... ولی این کیفیت از بی نفسی است و تو آن را برای تزئین نفس خودت می خواهی ، زیرا که همسرت نفس تو را آزار داده و به تو گفته که ماهاویرا چیزی دارد که تو نداری."

مراقبه چیزی است که باید آن را در درونت رشد دهی. تنها شرط برای رشد آن این است که نفس را بیندازی. فقط از آنچه که جهان هستی در دسترس قرار داده لذت ببر. آن را برقص، آن را آواز بخوان، بخند و عشق بورز و خودت را کاملاً از یاد ببر. و آن اتفاق رخ خواهد داد، نه برای تو ، بلکه وقتی که فکر خودت غایب شود، رخ خواهد داد.

فصل بیست و یک

بیستم فوریه 1987، هفت عصر

توجه، تغذیه‌ای نامریی است

اشو عزیز

چرا دوست دارید ما را اینهمه بخندانید؟ در آن لحظات احساس می‌کنم که گویی ما همگی جامی از می الهی را باهم تقسیم کرده ایم و در این شادمانی خودمان را گم می‌کنیم و به شما نزدیک می‌شویم. متشکرم اشو.

پریم ویشوا Prem Vishva ، خنده هرگز توسط هیچیک از مذاهب دنیا بعنوان یک کیفیت روحانی مورد پذیرش نبوده است. تاجایی که به من مربوط است، خنده یکی از مهم ترین کیفیات روحانی است به این دلیل ساده که وقتی با تمام وجود می‌خندی، نفست از بین می‌رود. خنده وجود دارد؛ تو وجود نداری.

و اگر این روحانی نباشد، آنوقت هیچ چیز دیگر نمیتواند روحانی باشد. به همین دلیل است که وقتی باهم می‌خندید در همدیگر ذوب می‌شوید و در من ذوب می‌شوید.

نفس‌های کوچک از بین می‌روند، مانند قطرات شب‌نم در آفتاب صبحگاهی.

ذهن هرگز قادر به خندیدن نبوده است؛ ذهن اساساً جدی است، در اساس بیمار است. لحظه‌ای که می‌خندی، ناگهان دیگر از مرکز ذهن عمل نمی‌کنی، از مرکز قلب عمل می‌کنی. و اگر آن خنده واقعاً کامل و تمام باشد، حتی می‌توانی از قلب هم عمیق تر بروی؛ می‌توانی به خود مرکز وجودت بررسی. می‌تواند لمحّه‌ای از حقیقت، از زیبایی و از شادمانی جهان هستی به تو بدهد. برای همین است که من دوست دارم شما را تا حد ممکن خندان ببینم.

و حق با تو است، " در آن لحظات احساس می‌کنم که گویی ما همگی جامی از می الهی را باهم تقسیم کرده ایم " شما واقعاً جامی از می الهی را باهم سهیم شده اید.

" و در این شادمانی ما خودمان را گم می‌کنیم و به شما نزدیک می‌شویم " نه فقط نزدیک
به من، می‌توانید با من یکی بشوید.

نزدیک شدن به معنی فاصله داشتن هم هست؛ نزدیک شدن به معنی جدایی هم هست.
عشق هرگز با نزدیک شدن ارضا نمی‌شود، فقط وقتی می‌تواند ارضا شود که مرزها
از بین برود و ملاقات و ذوب شدن رخ بدهد.

پریم ویشوا، مخصوصاً بخاطر تو، این لطیفه را می‌گویم:

یک جنگوی مشهور زولو Zulu به خواستگاری دختر شاه سرزمین زولو رفت. شاه گفت، "هیچ مردی نمی‌تواند بدون برآورده کردن سه کاری که من می‌گویم با دخترم ازدواج کند."

جنگجو گفت، "ای شاه، فقط به من بگو و من بلافاصله انجامشان خواهم داد."

شاه گفت، "من سه چادر برپا کرده‌ام. در اولی یک بشکه ی بزرگ الکل وجود دارد؛ تو باید تمام آن را با یک نفس سربکشی. باید بلافاصله به چادر دوم بروی که در آن یک گوریل دیوانه هست که دندان درد دارد. باید با دست خالی دندان خراب او را پیدا کنی و آن را دریاوری.
در چادر سوم که باید بلافاصله به آن بروی، یک خانم انگلیسی‌هست که آموزش مخصوص دیده که به انزال نرسد، باید او را کاملاً ارضا کنی!"

جنگجو گفت، "بله، شاه من." او وارد چادر اول شد و با یک نفس بشکه الکل را سرکشید و بی‌درنگ به چادر دوم رفت که گوریل در آن بود. جنگ سختی درگرفت و چادر تکان

می خورد و صدای داد و فریاد بلند شده بود و تکه هایی از پشم و پوست به بیرون چادر پرتاب شد به همراه یک گوش انسان.

این نزاع و هیاهو برای بیست دقیقه ادامه داشت. سپس جنگجو که در خون غوطه می خورد بیرون خزید و سعی کرد روی پایش بایستد و گفت، "خوب ای شاه، حالا به من بگو که آن خانم انگلیسی که دندان درد دارد کجاست؟"

اشو عزیز

من احساس می کنم که نیم-پز شده ام. از یک سو خوشحالم، احساس برکت و سرور بیشتر می کنم و اینکه بیشتر دوست دارم و بیشتر دوست داشته می شوم. و سرور بیشتر می کنم و اینکه بیشتر دوست دارم و بیشتر دوست داشته می شوم. و از سوی دیگر، همنشینان سابق من، حسادت، رقابت، نیاز به مهم بودن و مخصوص بودن، هنوز هم در اطراف هستند، در همان دیگ. و مخصوص بودن، هنوز هم در اطراف هستند، در همان دیگ. من با سبکی و خوشی می رقصم و وقتی که لحظاتی از تاریکی فرامی رسند، آسوده می شوم و سعی می کنم مشاهده کنم.

اشو، از آنجا که فرض این است که من هم آشپز هستم و هم آش، آیا نیاز دارم که آتش را زیاد تر کنم؟

یا اینکه توصیه می کنید که من به آرامی بپزم؟ به نوعی، آرام پختن راه ما به نظر نمی آید.

پریم آروپ Prem Arup، آرام پزی به یقین راه ما نیست. و تو اشتباه می کنی که هم آشپز

هستی و هم آش: آشپز من هستم و تو آش. پس لطفاً آن را به من واگذار کن؛ تو فقط آسوده باش و بپز.

می گویی، " من احساس می کنم که نیم-پز شده ام. از یک سو خوشحالم، احساس برکت و سرور بیشتر می کنم و اینکه بیشتر دوست دارم و بیشتر دوست داشته می شوم.
و از سوی دیگر، همنشینیان سابق من، حسادت، رقابت، نیاز به مهم بودن و مخصوص بودن، هنوز هم در اطراف هستند، در همان دیگ."

نگران آن ها نباش، آن ها را جدی نگیر. هرچه بیشتر آن ها را جدی بگیری، بیشتر تغذیه شان می کنی. بگذار در اطراف باشند، فقط با آن ها بازیگوش باش. سرور تو، عشق ورزی بیشتر تو از همه چیز مراقبت خواهد کرد.

کی غیاتی مانند حسادت فقط وقتی وجود دارند که تو قادر به عشق ورزیدن نباشی رقابت،
نیاز به مهم بودن و مخصوص بودن، همگی بخشی از همان پدیده است: حسادت. این ها چیزهای جدا از هم و جنبه های جداگانه نیستند. و اگر احساس سرور و شادمانی و عشق و عشق ورزی داری، آنوقت نیازی به نگرانی نیست: اگر نوری داشته باشی، تاریکی به خودی خودش ناپدید می شود.

این ها همنشینیان قدیمی هستند، بنابراین فقط از روی عادت به دیدار تو می آیند. شهادت داشته باش؛ از آن ها عصبانی نباش و سعی نکن به بیرون هلشان بدهی. فقط تماشا کن، ولی شادمانی تماشا کن. مشاهده گری هم می تواند جدی باشد و این مشکل بزرگی است: باید بخشی از بازیگوشی تو باشد... و آنوقت حسادت نمی تواند وجود داشته باشد. و وقتی مسرور هستی، چه کسی زحمت می دهد که مهم باشد؟ مهم هستی. و وقتی دوست داشته شده باشی و دوست بداری، چه کسی زحمت می دهد که مخصوص باشد؟ این امیال در مردمی برمی خیزد که مزه ای از سرور و مزه ای از عشق نچشیده باشند.

درست است که تو نیم پز هستی، زیرا این چیزها هنوز می آیند، ولی حتی همین نیم-پز بودن هم پدید ده ای بزرگ است. بقیه نیز اتفاق خواهد افتاد. و این مسئولیت تو نیست: در اینجا من آشپز هستم؛ و من آنقدر آدم های زیادی را پخته ام که می توانی به من اعتماد کنی، اروپ.

اشو عزیز

وقتی به این یکسال و نیم گذشته که با شما آشنا شدم نگاه می کنم، به نظر می رسد که بدون کنترل پرواز می کنم. مردم فکر می کنند که من دیوانه شده ام، ولی من با خنده برگه های زندگی گذشته ام را پاره می کنم. و به من گفتید که این فقط برای شروع است. مراقبه هایم دشوار هستند... بیشتر اوقات هیجان زده و نشئه هستم.

شاید برای سبک کردن این قلب پرتپش به من کمکی کنید. مرشد عزیز، من تا اینجا آمده ام و همه کار کرده ام تا در اینک و اینجا باشم و مشرف بشوم و تسلیم شوم، حالا چه؟

ریک فرانک Rich Frank، حالا می توانی بازنشسته بشوی تو آخرین کار را کرده ای، تسلیم شدن. اینک تو دیگر وجود نداری. اینک این نگرانی من است، تو کاملاً آزاد هستی، زیرا ورای تسلیم شدن هیچ کاری برای انجام دادن وجود ندارد.

تسلیم شدن یعنی که تو نفس را انداخته ای؛ و حالا، "خارج از کنترل پرواز می کنی."

به نظر خارج از کنترل می رسد زیرا تو همیشه در کنترل بوده ای حالا آن کنترل را بپرداز؛ اینک تو دیگر خلبان نیستی؛ تسلیم شده ای. و آسمان پهناور است ، ترسی وجود ندارد که از آسمان به بیرون پرتاب شوی.

می گویی که —مردم فکر می کنند تو دیوانه ای. هستی! من فقط مردمان دیوانه را جذب می کنم. آن به اصطلاح عاقلین همیشه در یک فاصله باقی می مانند.

وقتی در دانشگاه تحصیل می کردم، یکی از استادها ی م به من گفت که اگر من به سر کلاس او نروم یک عمل بسیار محبت آمیز در حق او انجام داده ام: "تاجایی که به حضور و غیاب تو مربوط است، من به تو صددرصد حاضر خواهم داد."

گفتم، "ولی موضوع چیست؟ من در کلاس ثبت نام کرده ام و برایش شهریه پرداخته ام."

او گفت، "می توانی شهریه ات را از من بگیری، ولی همین فکر که تو دوسال در کلاس من باشی مرا دیوانه می کند. هر وقت تو را می بینم چیزی در من شروع به لرزیدن می کند."

و او انسانی بسیار معقول بود، ولی عقل مردم بسیار سطحی است، فقط قدری خراش لازم است تا دیوانه شوند.

من نمی خواهم شما بطور سطحی معقول باشید؛ مایلم شما تمام عقلانیت سطحی خود را دور بریزید. همه فکر خواهند کرد که تو دیوانه هستی، ولی تو فقط طبیعی هستی و طبیعت دیوانه نیست. طبیعی بودن داشتن عقل اصیل است؛ هرچه طبیعی تر بشوی، فاصله ی تو با جامعه ی مصنوعی و مردمان مصنوعی بیشتر می شود ، ولی تو بیشتر و بیشتر سالم و معقول می شوی.

زمانی که به خود هسته ی وجودت بررسی به عقل نهایی دست یافته ای، ولی در چشمان مردم دیگر تو مطلقاً دیوانه به نظر خواهی آمد. مردم بازی خودشان را از معقول بودن ساخته اند،

و اگر تو قوانین آنان را زیر پا بگذاری، بی درنگ تو را به عنوان دیوانه محکوم خواهند کرد. من اینجا نیستم تا شما را محکوم کنم، بلکه شما را دگرگون می‌سازم. دیوانه بودن تو آغازی است برای عقل اصیل تو.

نگران آنچه مردم می‌گویند نباش، فقط به یاد احساس خودت باش. اگر احساس سرخوشی می‌کنی و از سرور مست هستی نیازی به هیچ کنترل وجود ندارد. کنترل خطرناک است، زیرا کنترل یعنی اینکه تو به طبیعت خودت اجازه نمی‌دهی جاری شود. کنترل یعنی که تو خودت را قطع می‌کنی و به خودت فشار می‌آوری تا طور دیگری باشی، طوری که دیگران از تو انتظار دارند باشی. مردم به کسی احترام و اعتبار می‌دهند که از قوانین بازی آنان پیروی کند؛ آنان به تو احترام و اعتبار نخواهند داد. ولی طبیعی بودن و دیوانه بودن چنان باارزش است که این ارزش‌های کاذب احترام و آبرو هیچ معنایی ندارند.

نمی‌توانی بدون کنترل پرواز کنی، این فقط ممکن نیست. فقط چنین است که تو همیشه در کنترل بوده‌ای، بنابراین وقتی قدری آسوده می‌شوی وحشت می‌کنی.

... نگران نباش، خود طبیعت از تو مراقبت خواهد کرد. تو آسوده باش.... و معنی تسلیم این است: که تو آسوده باشی و بگذاری که طبیعت تو را به آنجا که می‌خواهد ببرد. تو هیچ نقشه‌ای نداری و هیچ کتاب راهنما نداری و هدف مشخصی نداری و میلی نداری که به جایی برسی؛ هرکجا که طبیعت تو را ببرد وطن تو است و مقصد تو است.

تو همچنین نگران هستی که، "مراقبه‌هایم دشوار هستند... بیشتر اوقات هیجان زده و نشئه هستم. شاید برای ساکت کردن این قلب پرتپش به من کمکی کنی." کمکی وجود ندارد، بگذار تا می‌تواند بتپد و تو بیشتر اوقات هیجان زده و نشئه **high** هستی؛ لذت ببر. هیچکس نمی‌تواند برای ابد هیجان زده و نشئه بماند، و هرچه بیشتر هیجان زده و نشئه باشی، زودتر آسوده خواهی شد.

و اکنون، که قلبت تند می‌تپد و هیجان زده هستی، اگر سعی کنی مراقبه کنی، فقط تلاش می‌کنی چیزی است که در این لحظه مخالف با

طبیعت تو است. برای این لحظه مراقبه را فراموش کن. مراقبه خواهد آمد، نخست خسته بشو.

وقتی آرام هستی، خواهی دید که مراقبه اتفاق می افتد. قلب دیگر تند نمی زند و دیگر هیجان زنده نیستی و روی زمین قرار داری... و مراقبه شروع می شود. ولی نخست بگذار تمام این انرژی مصرف شود.

زمانی با یک دوست زندگی می کردم. او پسر کوچکی داشت که چنان پر از انرژی بود که حرف زدن ما غیرممکن بود. او وسط هرچیزی می پرید و چیزها را پرتاب می کرد و رادیو را روشن می کرد. دوستم گفت، "با این پسر چکار کنیم؟ او پر از انرژی است."

گفتم، "نگران نباش." به پسر گفتم، "تو فقط برو و دور خانه بدو، هرچقدر که بیشتر بهتر. آنوقت هر جای زه ای بخواهی به تو می دهم."

او گفت، "قول می دهی؟"

گفتم، "قول می دهم."

او فقط توانست هفت بار دور خانه بدود و سپس آمد و روی زمین ولو شد.

گفتم، "چه می کنی؟"

گفت، "تمام شد!"

گفتم، "جایزه ات چی؟"

گفت، "بعداً در موردش فکر می کنم. الان مزاحم من نشو."

پدرش گفت، "عجیب است: من بارها از او خواسته ام تا مزاحم من نشود. این اولین بار است که او می گوید مزاحم من نشوید!"

گفتم، "او وارد مراقبه شده است!"

تو نیز وارد مراقبه خواهی شد. هرکس که اینجاست وارد مراقبه خواهد شد، ولی اول بدو و بالا و پایین پیر تا جایی که می توانی، بگذار قلبت تند بزند... و نگران نباش؛ وقتی انرژی به بالا است، نمی توانی آسوده باشی.

بسیاری از مردم از من می پرسند که چگونه می توانند بر بیهوشی غلبه کنند، و آنان انواع روش ها را آزموده اند؛ ذکر گفتن، شنیدن موسیقی... ولی هیچکدام اثری نداشته.

می گویم، "این چیزها کمکی نخواهد کرد. فقط دو سه مایل بدوید و قدری بالا و پایین بپرید."

می گویند، "چی؟ این بیشتر خواب را از ما می گیرد."

می گویم، "شما دیالکتیک زندگی را نمی شناسید؛ پس از سه مایل، حتی برگشتن به خانه هم مشکل خواهد بود؛ شروع می کنید به خسته شدن و به خواب رفتن. پس نگران نباشید؛ من با اتوموبیل می آیم و شما را سوار می کنم؛ ولی فقط وقتی شما را سوار می کنم که ببینم مطلقاً نمی توانید راه بروید و امکان دارد در خیابان به خواب بروید، در مراقبه ای عمیق."

تو در اینجا تازه وارد هستی. فقط قدری زمان میبرد... ولی بزودی درخواستی یافت که مراقبه روز به روز آسان تر خواهد شد. این انرژی تو فقط باید به مصرف برسد. با اینهمه انرژی، سعی کردن برای مراقبه کاری ناممکن است. پس کمک ساده است؛ بگذار این انرژی رقص خودش را داشته باشد، زیرا وقتی که بروی، آنوقت از من خواهی پرسید، "حالا چگونه برقصم، چگونه آواز بخوانم؟"

پس وقتی که وجود دارد، از آن بطور سازنده استفاده کن. مراقبه می تواند قدری انتظار بکشد. و در اینجا هیچکس فکر نمی کند که تو دیوانه هستی، زیرا این ها بسیار دیوانه تر هستند، تو فقط تازه کار هستی!

شنیده ام: مردی وارد زندان شد و دید مردی دیگر در سلول کنار در روی زمین دراز کشیده و استراحت می کند. این مرد از او پرسید، "چند وقت قرار است اینجا بمانی؟"

مرد تازه وارد گفت، "من به پانزده سال حبس محکوم شده ام."

دیگری گفت، "پس تو کنار در بمان چون زودتر مرخص می شوی. من سی سال باید در زندان بمانم. پس چرا بخودت زحمت بدهی که اینهمه راه بیای؟ فقط در همان کنار در بمان. فقط پانزده سال؟"

تو یک تازه واردی، ولی به مکانی درست آمده ای. ... فقط این انرژی را به مصرف برسان و آنوقت سوال نخواهی کرد که چگونه مراقبه کنی: خودت را روی زمین خواهی یافت و درخواهی یافت که مراقبه اتفاق افتاده ست.

اشو عزیز

گاهی اوقات سرخوشی هست و عشق و سکوت. دیگر اوقات به نظر می رسد که یک تیمارستان را در سرم دارم. اشو، چه کنم؟

سانگی انا، با آن تیمارستان درون سرت دوست بشو. من با ایجاد هرگونه مخالفت، هر نوع شکاف و هر جدایی در شما، مخالف هستم.

میگویی، "گاهی اوقات سرخوشی هست و عشق و سکوت. دیگر اوقات به نظر میرسد که یک تیمارستان را در سرم دارم." همه کس آن تیمارستان را در خودش دارد. این میراث ما است.

والدینت آن را به تو داده اند، کشیشانت آن را به تو داده اند، رهبرانت، آموزگارهایت، تمام فرهنگت فقط یک چیز را بعنوان میراث به تو داده اند، و آن تیمارستان درون سرت است.

ولی آنان مسئول نیستند. همان چیز برای آنان اتفاق افتاده است: هر نسل انواع تنش ها و بیماری ها و خرافات و دیوانگی را به نسل بعدی می بخشد. آنان چیز دیگری ندارند که ببخشند. ولی تو خوش اقبال هستی که بخشی از تو گاهی احساس خوشی و عشق و سکوت می کند. این ها چنان نیروهای قوی و توانمندی هستند که نیازی نداری به آن تیمارستان توجه کنی.

به یاد داشته باش که توجه کردن همان خوراک دادن است. آن تیمارستان را نادیده بگیر. تمام تغذیه را به خوشی خود و عشق و سکوت بریز. هیچ چیز را برای آن مجانی که در سرت زندگی می کنند باقی نگذار. آنان شروع می کنند به ترک کردن تو، وارد سربیزی دیگر خواهند شد. همیشه مردمانی هستند که بسیار پذیرا هستند: آنان فقط چیزهای جنون آمیز را می پذیرند... بنابراین نگران نباش که آنان از گرسنگی می میرند. آنان راه خودشان را خواهند یافت.

تو فقط باید آنان را نادیده بگیری. بگذار باشند، ولی طوری رفتار کن که وجود ندارند و تمام انرژی خودت را به خوشی و عشق و سکوت بریز، بدون اینکه هیچ چیزی را نگه داری. اینگونه، آن بخش مجنون ذهن تو خود به خود شروع می کند به کوچک شدن و خواهد مرد.

این است تفاوت بین روانشناسی غربی و اکتشاف شرق در وجود درونی انسان. روانشناسی غرب توجه زیادی به آن تیمارستان دارد، و همین به آن خوراک می دهد. شما زیگموند فروید را نخواهید دید که در مورد سرخوشی و عشق یا سکوت یا آرامش و سرور صحبت کند. در تمام ادبیات روانشناسی حتی این واژگان را پیدا نخواهید کرد، و اشاره ای به آن ها نشده است. آنان فرهنگ لغات خودشان را دارند: اسکیزوفرنی، عصبیت، روانپریشی....

هرگاه یک روانکاو به تو نگاه کند، به آن تیمارستان نگاه می کند؛ او به هیچ چیز سالم در تو نگاه نمی کند. او بیشتر و بیشتر آن بخش مجنون از ذهن تو را می کپاود و چیزهای بیشتری از آن در می آورد. او تو را متقاعد می کند که واقعاً دیوانه هستی.

رویکرد شرق تماماً متفاوت است و چنان سالم است که تو عصبیت و روانپریشی و

شکاف شخصیتی و این واژگان به مارگونه و تعریف های پیچیده آن ها را نخواستیم، تفاوت زیادی بین آن ها نیست، ولی فقط در مورد تمام این چیزها هیاهوی زیاد می کنند.

شنیده ام: کسی از یک روانشناس بزرگ پرسید، "فرق بین عصبیت و روانپریشی چیست؟" روانشناس بزرگ گفت، "تفاوت بسیار ظریف است، ولی بسیار بزرگ. شخص عصبی فکر می کند که دو بعلاوه ی دو می شود پنج؛ و فرد روانپریش فکر می کند که دو بعلاوه ی دو می شود چهار، ولی در این مورد ناراحت است!"
تفاوت بسیار ظریف است ولی آنان تجارت خوبی از آن ساخته اند.

شرق روی بخش سالم شما تاکید می کند، آن بخش سرخوش وجود، آن بخش روحانی وجود تو. تجربه ی خود من این است که به هرچه بیشتر توجه نشان بدهی، شروع می کند به رشد کردن. توجه تغذیه است، و هرچه را که نادیده بگیری و به آن توجه نکنی شروع می کند به مردن.

در یک آزمایش کوچک، یک روانکاو سعی داشت ببیند که آیا توجه کردن یا غفلت کردن از کسی چه تفاوتی در او ایجاد می کند. مفهوم شرق این است که این تفاوتی عظیم ایجاد می کند. پس او دو میمون کوچک را مورد آزمایش قرار داد: هر دو بقدر کافی خورک و بهداشت و هرچه نیاز داشتند می گرفتند. ولی یکی مورد غفلت قرار گرفته بود، هیچکس او را حتی نوازش نمی کرد و هیچکس او را با عشق لمس نمی کرد، این جزو برنامه و آزمایش بود. میمون دیگر بسیار مورد توجه بود: هرکس از کنار او می گذشت به او سلام می داد و سرش را با محبت لمس می کرد و او را در آغوش می فشرد.

با شگفتی بسیار روانشناس، آن میمون که هیچ توجهی دریافت نمی کرد شروع کرد به کوچک شدن و آن میمون دیگر که محبوب بود بسیار خوب رشد می کرد. آن میمون اولی ظرف سه ماه مرد و آن دیگری بخوبی زنده ماند. این آزمایش را بارها در آزمایشگاه های مختلف انجام داده اند و همیشه نتیجه یکسان بوده است.

توجه یک تغذیه نامریی است، وقتی با عشق و محبت به کسی نگاه می کنی، به او چیزی می بخشی که قابل خریداری نیست، چیزی که به او این احساس را می دهد که مورد نیاز است و ارزش زنده بودن را دارد. وقتی شخصی نادیده گرفته می شود، آهسته آهسته شروع می کند به فکر

کردن که، "من مورد نیاز نیستم؛ هیچکس به من توجهی ندارد. پس چرا زنده بمانم؟"

او شروع می کند به ازدست دادن علاقه به زنده ماندن. و لحظه ای که علاقه ات به زنده ماندن را ازدست بدهی، نمی توانی برای مدت زیادی زنده بمانی، حتی اگر تمام نیازهای جسمانی تو برآورده باشد.

ولی چیزی به نام نیازهای روحانی هم وجود دارد. من آن را نیاز به مورد نیازبودن می خوانم. کسی به تو نیاز دارد و ناگهان تو فورانی از انرژی درخود احساس می کنی. مراقبه کننده شروع می کند به این احساس که گویی تمام جهان هستی به او نیاز دارد؛ درختان به او نیاز دارند، کوهستان ها به او نیاز دارند، رودخانه ها به او نیازمند هستند. زندگی مسرت آمیز یک عارف بر اساس این تجربه است که حتی ستارگان دوردست نیازمند وجود او هستند؛ و اینکه وقتی گل سرخی شکوفا می شود، به کسی نیاز دارد که آن را تحسین کند.

... اینک حتی دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که گیاهان احساس های شما را درک می کنند. آنان خوشی و اندوه شما را می فهمند. و درک می کنند اگر آن ها را نادیده بگیری. اگر این در مورد گیاهان صدق کند، آنگاه ذهن انسان بسیار حساس تر است.

پس فقط یک چیز را به یاد داشته باش: آن تیمارستان را که در سرت هست نادیده بگیر. همه آن را دارند. چیز مخصوصی نیست. فقط پشتت را به آن بکن. و تمام انرژی خودت را به سرخوشی و عشق و سکوت و محبت و دوستی بریز.

تعجب خواهی کرد که وقتی تمام انرژی تو صرف اینگونه کیفیات مثبت شود، کیفیات منفی مانند تاریکی شروع به ناپدید شدن خواهند کرد. فرد هرگز نباید از این کیفیات منفی مشکل درست کند، این ابتدای سفر خطا است. اگر چیزی داری که احساس می کنی باید وجود داشته باشد، حتی همین مقدار که "این نباید وجود داشته باشد" نیز توجه کردن به آن است.

وقتی می گویم "نادیده بگیر!" فقط می گویم، "طوری رفتار کن گویی که وجود ندارد، و انرژی خود را به دنیای مثبت وارد نکن: به ارزش های زیبا که نه تنها تو را یک انسان می سازند، بلکه به تو کمک می کنند که از محدوده ی انسانی گذر کنی و یک بودا بشوی.

فصل بیست و دو

بیست و یکم فوریه 1987، هشت صبح

کار می تواند تولید کند، سکوت می تواند بیافریند

اشو عزیز

سوالی در مورد احساس گناه دارم: نمی توانم آن را بینم، یا آن را مزه کنم، یا لمسش کنم، ولی به نوعی همیشه وجود دارد، مخصوصاً وقتی که هیچ کاری نمی کنم. فقط وقتنازین می رود که مشغول کارکردن باشم، و زمانی که فکر رقصیدن یا آواز خواندن یا مراقبه کردن را می کنم، بلافاصله پرمی گردد. مکانیسم احساس گناه چیست و آیا من هرگز از آن آزاد خواهم شد؟

پرم پراسادو Prem Prasado ، مکانیسم احساس گناه خیلی ساده است. تو از همان ابتدای کودکی شرطی شده ای که کاری کردن بهتر از کاری نکردن است ، و مراقبه یعنی رفتن

به هی چى این مفهوم برای مدت های طولانی بر تو تحمیل شده است و در ذهنت ریشه گرفته است. ولی چون این مفهومی در اساس کاذب است، می تواند دور انداخته شود.

نخست باید درک کنی که در جهان هستی در هیچ کجا گناهی وجود ندارد؛ شاید اشتباه وجود داشته باشد، ولی گناه ابداً وجود ندارد. احساس گناه **guilt** محصول جانبی از مفهوم گناه کردن یا معصیت **sin** است که تو مرتکب کاری گناه آلود شده ای. دنیا می خواهد که شما برون گرا باشید؛ معتاد به کار **workoholic** ! می خواهد شما پیوسته مشغول کار و کار و کار باشید.

دنیا ظاهراً به کسانی نیاز ندارد که در سکوت بنشینند و هیچ کاری نکنند. اینان نیز مورد نیاز هستند ، بسیار زیاد مورد نیاز هستند ، ولی دیدن این به یک ادراک عمیق نیاز دارد.

انسان اهل سکوت، انسانی که بتواند بدون هیچ حرکتی در بدنش و در ذهنش بنشیند، یک ارتعاش مشخص در اطرافش ایجاد می کند که بسیار مسری است. این ارتعاش به مردم کمک می کند تا ساکت باشند و آسوده شوند. او تقریباً مانند واحه ای در کویر است. ولی چون این امری نامریی است، دنیا هرگز به آن توجهی نداشته است.

وقتی کاری انجام نمی دهی همیشه احساس گناه می کنی و این بزرگترین فضیلت در دنیا است؛ نه تنها بدنت کاری انجام نمی دهد، بلکه ذهنت نیز. تمام عمل ها متوقف شده اند؛ تو فقط یک حضور هستی.

پس باید آن فکر را توسط دیگران در تو کاشته شده رها کنی. آنان از تو می خواسته اند کار کنی، زیرا کار مولد است. آنان نمی توانستند درک کنند که کاری نکردن، ساکت بودن، روشی خاص است برای خلق نوعی اتمسفر ، که از هر تولیدی گری باز رزش تر است.

کار می تواند تولید کند، سکوت می تواند خلق کند.

ولی خیلی دشوار است، زیرا تمام دنیا ای طرف تو اصرار دارد که تو کاری کنی "بی فایده نباش!" کلام رایبندرانات تاگور که چند روز پیش در موردش صحبت کردیم را به یاد داشته باش: "من بی فایده هستم، فقط می توانم آواز بخوانم و ترانه های من بی هدف هستند."

ولی رایبندرانات بیش از هر فرد دیگر در این قرن به این کشور غنا بخشیده است. گل ها هدفی ندارند، ولی دنیایی که در آن گل ها وجود نداشته باشند، دنیایی بسیار خاکی و بی روح است.

گل سرخ چیزی از ماورا را به این دنیا می آورد، آن زیبایی، آن عطر. این ها هیچکدام مقصد خاصی ندارند. ولی مقصد و هدف تنها چیزهای زندگی نیستند. برای ادامه ی بقا هدف خوب است، ولی بقا داشتن همان زندگی کردن نیست. زندگی به ترانه و رقص و عشق و صلح نیاز دارد.

گل ها نشان می دهند که جهان هستی چنان سرشار از رنگ و عطر است که به تقسیم کردن و بخشیدن ادامه می دهد. دنیایی بدون گل، بدون شعر، بدون موسیقی، بدون نقاشی، ارزشی برای زندگی کردن ندارد. ولی قرن هاست که انسان های عوضی بر دنیا حاکم بوده اند. در معبد ماهاتما گاندی وجود گل سرخ مجاز نبود. حتی در گلدان ها هم گندم کاشته بودند، زیرا گندم هدفی را برآورده می کند. گل های سرخ هیچ مقصد و هدفی ندارند. ماهاتما گاندی ذهنی چون یک تاجر داشت.

مسیح می گوید، "نمی توانید فقط با نان زندگی کنید؛ چیزی بیشتر مورد نیاز است."

البته منظور او خداوند است، ولی وقتی که حتی نتوانی از یک گل سرخ لذت ببری، خداوند بسیاری در دوردست خواهد بود آیا هرگز فکر کرده اید: هدف و مقصد از وجود خدا چیست؟

آیا خدا هیچ کاربردی دارد؟ حتی اگر او را پیدا کنی، با او چه خواهی کرد؟ اتاق نشیمن را با او تزئین کنی؟

زندگی برای بقا یافتن به کار نیاز دارد و برای زندگی کردن به سکوت و ترانه و موسیقی نیاز است. این ها ارزش های والاتری هستند. می خواهی که برای این ارزش ها زندگی کنی، کار برای این است که زنده بمانی. ولی به این دلیل می خواهی زنده بمانی که گل های سرخ و ترانه ها و مراقبه و دنیا های ناشناخته و چالش ها وجود دارند. بنابراین من نمی گویم که کار نکن. ولی کار حداقل زندگی است و حالت کاری نکردن و در سکوت بودن حداکثر زندگی است، زیرا از این حالت انرژی ساکت است که تمام چیزهای زیبا برمی خیزند.

اشو عزیز

من عاقبت شهامت یافتم تا خودم را افشا کنم. کمک کنید! دارم از هم گسسته می شوم!

سرم چیزی را می خواهد، قلبم چیز دیگری را و وجودم چیزی دیگر را و بدنم هم چیز دیگری را می خواهد. وقتی در مورد چیزهای دنیایی تصمیم می گیرم این ها با هم همخوان نیستند. سرم، ذهن، قلب، وجود و بدن هرگز بر سر یک چیز باهم توافق ندارند.

پس مرشد عزیز، وقتی من نمی توانم با خودم هماهنگ باشم، چگونه می توانم با شما و جهان هستی هماهنگ باشم؟

اشو، لطفاً مرا هماهنگ کنید!

یوگا پراگیا Yoga Pragyā ، می توانم درک کنم که بدنت و ذهنت و قلبت باهم هماهنگ نیستند. ولی وجودت ، تو فقط این واژه را شنیده ای، هیچ چیز در موردش نمی دانی. اگر وجودت را می شناختی، همه چیز بی درنگ باهم هماهنگ می شد.

وجود چنان نیروی بزرگی است که نه قلب می تواند با آن مخالفت کند و نه سر و نه بدن. پس وجود را کنار بگذار ، زیرا این چاره ی کار است. تو باید وجودت را پیدا کنی، و یافتن وجودت، هستی تو را هماهنگ خواهد کرد.

هم اکنون، وقتی که بدن، ذهن و قلب را ناهماهنگ می یابی، نخست به بدن گوش بسپار. هیچکدام از این به اصطلاح قدیسان چنین چیزی به تو نخواهند گفت که نخست به بدن گوش بده. بدن خردی از آن خودش دارد و بدن توسط کشیشان فاسد نشده است؛ بدن توسط آموزگاران و نظام

آموزشی و والدین آلوده نشده است. با بدن شروع کن، زیرا هم اکنون بدن خالص ترین بخش وجود تو است. پس اگر ذهن یا قلبت تو با آن مخالفت کنند، بگذار بکنند. تو از بدن پیروی کن. بدن نخستین هماهنگی است و وجود آخرین.

آن جنگ همیشه بین دل و سر است. بدن و وجود هرگز باهم در تضاد نیستند، هردو طبیعی هستند. بدن طبیعت مری است و وجود طبیعت نامریی، ولی آن ها بخش هایی از یک پدیده هستند.

ذهن و قلب در تضاد و جنگ هستند، زیرا ذهن می تواند آلوده شود و فاسد گردد، و این کاری است که تمام مذاهب و فرهنگ ها انجام داده اند؛ فاسد کردن ذهن های شما. آن ها نمی توانند قلب تو را آلوده کنند. ولی آنان برای قلب تکنیک دیگری را ساخته اند؛ آن ها قلب را دور زده اند، آن را نادیده گرفته اند. آن را تغذیه نکرده اند؛ به هر راهی کوشیده اند آن را تضعیف کنند و سرزنش کنند.

بنابراین، درواقع آنچه که تو داری، سرت است که با بدن مخالفت می کند، زیرا تمام فرهنگ ها با بدن مخالف هستند، و بدن خانه ی تو است. قلب تو بخشی از بدنت است و سر نیز بخشی از بدن تو است، ولی سر قابلیت نفوذپذیری دارد و می تواند شرطی بشود. قلب و رای دسترس دیگران است؛ فقط تو می توانی به آن دست پیدا کنی. پس با بدن شروع کن، نخست از بدن پیروی کن. بدن هرگز تو را گمراه نخواهد کرد، می توانی به آن اعتماد کنی، و می توانی مطلقاً به آن اعتماد کنی. هرآنچه که با بدن مخالفت کند توسط دیگران بر تو تحمیل شده است. این معیار خوبی است که بدانی چه چیزهایی بر تو تحمیل شده است. هرچه که با بدن مخالف باشد، بر تو تحمیل شده و خارجی است. باید آن را بیرون بریزی.

ذهنت سرشار از عوامل خارجی است ذهن تو در حالت طبیعی نیست. اینرا نیز می توان به حالت طبیعی درآورد، آنگاه با بدن مخالفت نخواهد بود، با آن هماهنگ خواهد بود. پس با بدن شروع کن و از آن بعنوان معیار استفاده کن.

این یک روند ساده است: از بدن پیروی کن. آهسته آهسته ذهن شروع می کند به دورانداختن هرچیزی که ضد بدن باشد. باید که آن را به دور بیندازد. طبیعی نیست، برخلاف وجودش آن را حمل می کند. این باری است که بشریت مرده برای تو به میراث گذاشته است.

با پیروی کردن از بدن، تعجب خواهی کرد که برای نخستین بار خواهی دید که دو چیز در حال رخ دادن است: نخست: ذهن شروع می کند به دورانداختن شرطی شدگی ها؛ و دوم: درحالی که ذهن شرطی شدگی هایش را به دور می اندازد، برای نخستین بار صدای خفیف قلب خودت را خواهی شنید که توسط هیاهوی ذهن گم شده بود. چون سر قدری آرام تر شده و قدری ساکت تر شده، می توانی ندای قلبت را بشنوی.

نخست به بدن گوش بده، تا هرآنچه که زمخت و خارجی است از ذهنت به دور ریخته شود و شروع خواهی کرد به شنیدن قلبت. قلب با بدن مخالف نیست زیرا هیچکس نمی تواند قلبت را شرطی کند، راهی از خارج به قلب وجود ندارد. در شگفت خواهی شد که بین قلبت و بدنت در هماهنگی هستند. و وقتی این هماهنگی ایجاد شد، کار ذهن کاملاً تمام است، دیگر قدرتی روی تو ندارد. اینک نیرویی تازه را شناخته ای: خالص تر، طبیعی تر و اصیل تر؛ و سر حتی شرطی شدگی های ظریف خودش را رها می کند.

روزی که سر هم ساکت شود و با قلب و بدن هم نوا گردد، آن روز تو وجودت را کشف خواهی کرد، نه قبل از آن. و زمانی که وجودت را کشف کردی، نیازی نیست که هیچ چیزی را هماهنگ کنی. خود این تجربه چنان وسیع است که بدنت، قلبت، ذهنت، همگی هویت خودشان را در گستردگی وجودت از دست خواهند داد.

ولی با بدن شروع کن. تمام مذاهب درست عکس این را می گویند: با بدن مخالفت کن، از بدن اطاعت نکن، بدن دشمن است! این راهکار آن ها برای نابود کردن تو است، زیرا آن ها آن عنصر اساسی را که می توانست تو را به سمت هماهنگی رشد می داد از تو گرفته اند. به این ترتیب، همیشه در ناهماهنگی به سر خواهی برد. هرگز وجودت را نخواهی شناخت و تمام زندگیت یک تشویش و اضطراب خواهد بود، هزاران نوع تنش خواهی داشت.

مذاهب راه نابود کردن شما را به شما نشان داده اند: راهکار آن ها این بوده که ذهن را بر علیه بدن به کار بگیرند. من به شما می گویم: با بدن شروع کنید. بدن خانه ی شماست. به آن عشق بورزید، آن را بپذیرید و در خود همین عشق، در خود این پذیرش به سمت هماهنگی رشد خواهید کرد. این هماهنگی شما را به وجودتان راهبری خواهد کرد. و زمانی که وجود را کشف کردید، آنوقت از تمام تلاش ها آسوده خواهید شد. هماهنگی طبیعت شما خواهد بود ، یک صدا، یک واحد زنده.

اشو عزیز

چگونه می توان همزمان هم کار کرد و هم سکوت داشت،
هم با دوست بود و هم تنها بودن را داشت، هم هیجان داشت و هم آرامش؟

دوا مجنون Deva Majnu ، تو هرگز نمی پرسی که چگونه می توان با دو چشم بود و چگونه می توان همزمان با دو دست و دو پا کار کرد. به یقین همین در مورد نکات عمیق تر زندگی صدق می کند: کارکردن و سکوت داشتن باهم. مشکل چیست؟ می توانی هیزم بشکنی ، البته صدای شکستن چوب وجود خواهد داشت، ولی تو می توانی ساکت بمانی. سکوت تو ربطی

به آن صدا ندارد و با آن مختل نمی شود. درواقع، اگر تمام انرژی تو درگیر شکستن هیزم باشد، درخواستی یافت که ساکت هستی. برای همین است که می گویم: درهر کاری که می کنی، تمامیت داشته باشید. در این تمامیت همزمان سکوتتان را خواهید یافت.

می پرسی چگونه می توان هم با دوست بود و هم تنها بودن را داشت. آیا هرگز غرابت های طبیعت را دیده ای: دو نوزاد که چسبیده به هم به دنیا می آیند؟ تنها فایده ی آنان این است که در موزه ها یا کارناوال ها به نمایش گذاشته شوند. وگرنه زندگی آنان زندگی نیست ، خیلی به هم نزدیک هستند. برای دوستی یک نزدیکی لازم است و همچنین یک فاصله؛ درواقع،

در یک زندگی با رابطه، شما همی‌شه نزدیک می‌آیید و دور می‌شوید ، بدون اینکه فردیت یا کدیگر را ازین ببرید.

تنهابودن، فردیت است. و فقط فردها می‌توانند دوست هم باشند. نمی‌توانی با کسی دوست باشی که با او هویت گرفته‌ای، این یک دوستی نیست. یا توسط دیگری تحت سلطه هستی و یا او را تحت سلطه داری. این رابطه بین مالک و مملوک است.

دوستان هرگز یکدیگر را تحت مالکیت در نمی‌آوردند. اساسی‌ترین چیز در دوستی، دادن آزادی به دیگری است تا خودش باشد. یک اعتماد وجود دارد، نیازی به چیرگی بر دیگری نیست، برای فردا، نیازی به زنجیر کردن او نیست ، توسط شرط‌ها. بین دو دوست فقط یک چیز وجود دارد که آن دو را به هم وصل می‌کند و آن اعتماد است، ولی این سبب چسبیدن آنان به هم نمی‌شود.

سوال تو بی‌معنی است، نمی‌دانی چه می‌پرسی شاید این چیزی است که در دنیا اتفاق می‌افتد: حتی دوستی‌ها نیز به ازدواج می‌انجامند: انتظارات، توقعات...

در قرون وسطا، مردان طبقه ی بالا در اروپا چنان نگران عفت زنان خودشان بودند که یک قفلی را اختراع کرده بودند تا اگر بخواهند چند روزه خارج شهر بروند، بتوانند اندام جنسی زنانشان را قفل بزنند. زن می‌توانست ادرار کند ولی نمی‌توانست آمیزش داشته باشد. آن قفل‌ها هنوز در موزه‌های اروپا قابل دیدن هستند ، اختراعی بزرگ!

یک جنگجو به میدان نبرد می‌رفت و بسیار نگران بود. عاقبت زنش را قفل زد. درست مانند یک کمر بند بود که هیچ مردی قادر نباشد با زنش معاشقه کند. و آنوقت فکر کرد که شاید در حین جنگ کلید مخصوص را گم کند، پس نزد بهترین دوستش رفت و گفت، "من به جنگ می‌روم و شاید دو سه ماه طول بکشد تا برگردم. من به تو اعتماد دارم ، این کلید را نگه دار. من زنم را قفل کرده‌ام تا نتواند با هیچکس عشقبازی کند. وقتی برگردم، کلید را از تو پس می‌گیرم."

و سپس خیالش راحت شد که دیگر مشکلی وجود ندارد. وقتی که داشت از شهر خارج می شد، صدای پای اسبی را شنید که چهارنعل به دنبال او می آید، پس به عقب نگاه کرد و دید که دوستش با عجله نزدیک می شود. دوستش گفت، "صبر کن! تو کلید عوضی را به من داده ای!" فقط پنج دقیقه گذشته بود! این نوع دوستی است که در دنیا وجود دارد.

تعداد خیلی اندکی از مردم لذت دوست بودن را می شناسند. دوستی هیچ درخواست و توقعی ندارد، و آنوقت مشکلی نیست: می توانی تنها باشی و می توانی سرشار از دوستی باشی. این یکی از بزرگترین تجارب روحانی است.

همچنین می پرسی که چگونه می توان در یک زمان هم هیجان داشت و هم آرامش. می توانی به دو راه این را آزمایش کنی: یا می توانی بطور هیجان انگیزی آرام باشی و یا بطور آرام هیجان داشته باشی. من هیچ مشکلی در آن نمی بینم. من هردو راه را آزموده ام، کار می کند. آیا فکر می کنی که من در مورد شما هیجان ندارم؟ در مورد آینده شما، نیروی بالقوه ی شما و رشد شما؟ من همانقدر هیجان دارم که هر باغبانی در مورد گیاهانش هیجان دارد، ولی این آرامش مرا مختل نمی کند.

این ها فقط دو بال یک پرنده هستند: به نظر باهم متضاد می آیند، ولی هردو برای پرواز پرنده مورد نیاز هستند.

و دانستن این راز تحول متضادها به مکمل ها یکی از مهم ترین رموز کیمیاگری است. بنابراین هرگاه دوجیز را می بینی که باهم متضاد هستند و هردو را می خواهی، فقط باید پیوندی را بیابی تا آن ها را از متضاد به مکمل تبدیل کند.

و تعجب خواهی کرد که بدانی در جهان هستی هیچ چیز متضاد وجود ندارد، فقط مکمل ها هستند، ولی به نظر ما متضاد می آیند. درخت به بالا رشد می کند ولی ریشه هایش عمیق تر به زمین فرو می روند. اگر درخت هم یک فیلسوف بود این معما برایش پیش می آمد که چگونه این تضاد را حل کند که هم به بالا برود و همزمان به عمق بیشتر فرو رود؟ ولی چون درختان فیلسوف نیستند و مردمانی بسیار ساده هستند، همزمان هم به بالا می روند و هم عمیق تر به پایین می روند.

اشو عزیز

ممکن است لطفاً در مورد تفاوت بین خواستن، میل کردن و اشتیاق داشتن سخن بگویید؟

پریم پورنا Prem Poorna، معنی فرهنگ لغات این سه واژه باهم یکسان خواهند بود، ولی نه معنی وجودین آن ها. معنی وجودین آنها چنان با هم فرق دارد که شگفت آور است که این زبان دان ها و کارشناسان زبان و دستور زبان چه کارهایی می کنند!

خواستن wanting یک مفهوم روشن و قاطع در مورد اشیاء است و موضوع دارد: چه می خواهی؟ این مبهم نیست. یک خانه می خواهی، یک همسر می خواهی، فرزندی می خواهی، موضوع خواسته روشن است.

میل داشتن desiring مبهم است: موضوع میل روشن نیست: طالب قدرت هستی، میل به احترام و اعتبار و افتخار داری میل داری که بزرگترین انسان روی زمین باشی.

خواستن ساده است و امکانش هست که بتوانی به خواسته است بررسی زی را داشتن خانه و همسر و فرزندان غیرممکن نیست. درواقع، نداشتن آن ها غیرممکن است!

ولمیل داشتن مبهم است: احترام و آبرو یک شیئی نیست، بلکه یک فکر است، افتخار یک شیئی نیست، فقط یک فکر است؛ بزرگترین انسان دنیا

شدن نیز یک شیء نیست، بلکه یک مفهوم فکری است. و حتی بزرگترین مردم، شاید دنیا فکر کند که بزرگترین هستند، در ژرفای درونشان مردمانی ناشاد هستند.

برای نمونه، بنیانگذار انقلاب روسیه، لنین را می توان به یقین یک مرد بزرگ خواند، حتی دشمنان او در این مورد توافق دارند. ولی او پیوسته نگران بود و خجالت زده بود، زیرا پاهای کوتاهی داشت؛ بالاتنه اش بزرگتر بود و تناسبی با پاهایش نداشت. وقتی روی صندلی می نشست، پاهایش آویزان می ماندند و به زمین نمی رسیدند. پس او همیشه پاهایش را پنهان می کرد. همیشه خیلی نزدیک لبه ی میز می نشست. میز او همیشه با رومیزی پوشانده شده بود تا هیچکس پاهای آویزان او را نبیند. ولی چه دیگران این را می دیدند و چه نمی دیدند، او می دانست.

من فکر نمی کنم که این مشکلی بود، ولی همین در ذهن او تولید یک عقده ی حقارت عمیق کرده بود. شاید همین عقده ی حقارت او بوده که او را وادار ساخت که یک انقلابی بزرگ در دنیا بشود؛ اگر پاهای طبیعی داشت، شاید یک انقلابی نمی شد.

میل چیزی مبهم است و اشتیاق داشتن longing کاملاً با خواستن و میل داشتن متفاوت است. خواستن و میل داشتن هر دو به سر مربوط هستند؛ یکی برای چیزهای مشخص است و دیگری برای افکار مبهم. اشتیاق به قلب مربوط است و نه به ذهن. این قلب است که شوق چیزی را دارد و درد اشتیاق را احساس می کند. قلب کاری با پول و قدرت ندارد. شوق دل فقط برای عشق است... و در نهایت برای خداوند، که پاک ترین شکل عشق است، و نه هیچ چیز دیگر.

این تمرین خوبی است که روی واژگانی که به نظر شبیه به هم می آیند تعمق کنید. به شما شفافیت می بخشد.

اشتیاق فقط یک تشنگی است و این زیباست. میل داشتن زشت است زیرا همیشه رقابتی است، حسادت برای کسانی که آن را دارند، زمانی که تو آن را نداری. زشت است زیرا برای به دست آوردن آن می توانی به همه آسیب برسانی. خشن است. خواستن، معمولی است و خاکی، طبقه ی متوسط است!

اشو عزیز

وقتی ما در آگاهی کیهانی حل می شویم و باین حال فردیت خود را حفظ می کنیم،

آیا بازهم قادر هستیم که دوستان خودمان را تشخیص بدهیم؟

آیا من قادر خواهم بود شما را تشخیص بدهم؟

مردمانی هستند که من فقط نمی خواهم آنان را رها کنم.

پریم آروپ، مردمانی را که تو نمی خواهی از دست بدهی، قادر نخواهی بود پیدا کنی، زیرا آنان نیز به آزادی نیاز دارند.

در آگاهی کیهانی فقط می توانی در آزادی ملاقات کنی، در عشق خالص. خود همین فکر نخواستن رهاکردن آنان، ضد-آزادی است. می خواهی در آگاهی کیهانی آنان را تصاحب کنی و در دست بگیری؛ جایی که فردیت ها از بین رفته است. این ها نخستین مردمانی هستند که ناپدید می شوند. آنان از دستان تو خواهند لغزید.

و تاجایی که به من مربوط می شود، مشکلی نیست. تو قادر به تشخیص من خواهی بود، زیرا بین من و تو مسئله ی تصاحبگری وجود ندارد.

هرچه دوستی تو کمتر تصاحبگرتر باشد، امکان اینکه هسته ی اساسی فرد را تشخیص بدهی بیشتر است، زیرا شکل خارجی از بین خواهد رفت. فقط هسته ی اساسی وجود خواهد داشت که بدون بدن است. فقط توسط آزادی و توسط عشق است که امکان تشخیص دادن وجود دارد.

می پرسی، "... آیا باز هم قادر هستیم که دوستان خودمان را تشخیص بدهیم؟"

تو هشیار نیستی: شخصی امروز دوست است، فردا دشمن تو خواهد بود؛ کسی دیروز دشمن تو بود و امروز دوست تو شده است. دوستان به دشمنان تبدیل می شوند و دشمنان به دوستان. تازمانی که دوستی تو پیشاپیش ابدی نباشد، در اینک-اینجا، نباشد، قادر به تشخیص آنان نخواهی بود.

هرآنچه را که بتوانی اکنون ابدی کنی، در اینک-اینجا، قادر خواهی بود در آخرت تشخیص بدهی.

و این خوب است. در مورد مردی شنیده‌ام که هشت بار ازدواج کرده بود. حالا تشخیص داده شدن توسط هشت زن، همزمان در آگاهی کیهانی... آن مرد سعی خواهد کرد که به نوعی به همین دنیا برگردد! او چنان آگاهی کیهانی را نخواهد خواست؛ جایی که هشت زن او را شکنجه بدهند!

هرچیزی که در اینجا خالص باشد، در هردنیایی که باشی خالص باقی خواهد ماند. بنابراین دوستی را کاملاً از ناخالصی ها پاک کن و به عشق فقط همچون یک سپاسگزاری نگاه کن و نه یک توقع و درخواست. تمام روابطی که براساس توقع و انتظارات هستند محو خواهند شد. فقط خالص ترین روابط، فقط لذت محض از فردیت دیگری، به یاد آورده خواهد شد و تشخیص داده می شود. و این خوب است، زیرا تو زندگانی های بسیار را زندگی کرده ای؛ شوهران بسیار داشته ای و همسران زیاد داشته ای، دوستان زیاد داشته ای و دشمنان زیاد... معامله کردن با هریک از آنان بطور جداگانه دشوار بوده است. در آن آگاهی کیهانی، هزاران زندگانی و روابط آن ها تو را له و نابود خواهد کرد.

حتی الهیون مسیحی نیز در مورد روز قیامت نگران شده اند. برتراند راسل وقتی کتاب چرا یک مسیحی نیستم را می نوشت این سوال را

شروع کرد. او به تمام کذب های الهیات مسیحی اشاره کرد. و یکی از اکاذیب این نظریه روز قیامت است.

برتراند راسل یک ریاضی دان بود. او نمی توانست تصور کند که چگونه میلیون ها میلیون انسان می توانند ظرف یک روز قضاوت شوند. و نیمی از آنان زنانی هستند که با جیغ و فریاد به دنبال شوهرانشان می گردند... و همگی آنان در زندگی های پیشین خود شوهران بسیاری داشته اند و باهم دعوایشان خواهد شد و نزاع درخواهد گرفت! آنان خداوند را دیوانه خواهند کرد! برتراند راسل می گوید، "برای همین است که روز قیامت همیشه به تعویق می افتد. هرگز اتفاق نخواهد افتاد."

تمام مردمی که در قبرها هستند... و این رقم کوچکی نیست: هرکجا که نشسته باشی دست کم هشت نفر در زیر آن دفن شده اند. و خداوند تمام این مردگان را از قبرهایشان بیدار خواهد کرد؟ نخست اینکه بیدار کردن اینهمه مردم از قبرهایشان زمان زیادی را خواهد گرفت، یک روز کافی نخواهد بود. و مردمانی که برای قرن ها در قبرها خوابیده اند... حتی بیدار کردن شخصی که همین دیشب فقط برای شش یا هشت ساعت خوابیده نیز کار سختی است. بیدار کردن کسانی که میلیون ها سال است که خفته اند کار آسانی نخواهد بود!

و آنوقت تمام آن جمعیت چنان بزرگ خواهد بود که یک گردهمایی عظیم خواهد بود. و همه شتاب دارند تا پیدا کنند... زیرا در هزار زندگانی تو هزار زن خواهی داشت و هر یک از زن های تو هزار شوهر خواهند داشت، نه فقط تو. آن روز چنان دعوایی برپا خواهد شد که هیچکس زحمت قضاوت را نخواهد کشید. و خدا چطوری از پس آن برخواهد آمد؟

من با برتراند راسل موافق هستم که روز قیامت اتفاق نخواهد افتاد زیرا که از نظر ریاضی غیرممکن است.

خوب است که تمامش را از یاد ببری: تنها خالص ترین به یاد خواهند ماند، و شما چه زهای زیادی نداری که خالص باشند. بنابراین منتظر آخرت نباش. اگر می خواهی کسی را تشخیص بدهی، رابطه ات را با آن شخص خالص کن. به او آزادی مطلق بده و توسط او نیز تحت سلطه دریا. مطلقاً آزاد بمان. فقط دو آزادی، دو تنها بودن، دو مراقبه کننده که بدون هیچ دلیلی غیر از خوشی محض باهم دیدار می کنند قادر به تشخیص یکدیگر خواهند بود.

ولی آروپ، در مورد من می توانی یقین داشته باشی: چه تو مرا تشخیص بدهی و چه ندهی، من تو را به یاد خواهم داشت.

فصل بیست و سه

بیست و یکم فوریه 1987، هفت عصر

معجزات، بیشتر افسانه اند

اشو عزیز

شما در مورد زنده کردن لازاروس و راه رفتن مسیح روی آب برایمان سخن گفتید.

ولی آن معجزه ای که خود شماست چه؟

شما ببرها را به بره و گوریل ها را به بودا، جنگجوها و اندیشمندان را به افرادی بی ذهن تبدیل کرده اید و در این کویر، واحه ای خلق کرده اید.

اشو، لطفاً از معجزه ای که خود شما هستید برایمان سخن بگویید.

زرر، Zarrin، من اعتقادی به معجزات ندارم، ولی بااین وجود معجزات اتفاق می افتند. چون من به آن ها اعتقادی ندارم، نمیتوانم ادعا کنم که عامل هستم. فوقش این است که من خودم نیز مشاهده گر آن ها هستم.

معجزاتی که مسیح انجام داد پیش پا افتاده هستند؛ راه رفتن روی آب، یا تبدیل آب به شراب و یا بازگرداندن لازاروس از مرگ به زندگی. به نظر من این ها معجزه نیستند.

به یاد یکی از بزرگترین عرفایی افتادم که این سرزمین تولید کرده است: راماکریشنا. او یکی از ساده ترین انسان های ممکن بود. یک روز مردی که بخاطر معجزاتش مشهور بود به دیدار او رفت. راماکریشنا در کنار رودخانه داکشینشاور Dakshineshwar که نزدیک کلکته است نشسته بود؛ جایی که رود گنگ بسیار فراخ و زیبا می شود. آن مرد قدیس از کراماتی که داشت بسیار مغرور بود و با این هدف آمده بود که به راماکریشنا نشان بدهد که دیانت او بی ارزش است.

با نخوت زیاد و با نفسی مغرور به او گفت، "چرا اینجا بیکار زیر درختی نشسته ای؟
بیای پیاده به روی آب گنگ راه برویم."

راماکریشنا گفت، "تو راه زیادی آمده ای. فقط قدری استراحت کن و سپس با هم برای پیاده روی بر آب گنگ خواهیم رفت."

مرد نشست و راماکریشنا گفت، "می توانم یک سوالی بپرسم؟ چقدر طول کشید که هنر راه رفتن روی آب را آموختی؟"

مرد گفت، "تقریباً سی و شش سال."

راماکریشنا خندید و گفت، "وقتی من بخواهم به آن سوی رودخانه بروم، فقط دو پایسا (دوصدم روپی م) می پردازم. آن را هم مرد قایقران که می داند من مرد فقیری هستم از من نمی گیرد. تو سی و شش سال را تلف کردی فقط برای هنری که دو پایسا ارزش دارد.
باید خیلی احمق باشی."

حتی‌اگر روی آب هم راه بروی، ن‌تو را روحانی نمی‌کند، به تو لمحہ ای از الوهیت نمی‌بخشد. برعکس، تو را بیشتر از خداوند دور می‌کند. موجودی نفسانی می‌شوی، زیرا می‌توانی کاری را بکنی که دیگران نمی‌توانند انجام دهند.

مسیح لازاروس را زنده می‌کند. طبیعی است که معجزه ای بزرگ به نظر بیاید، ولی چنین نیست، زیرا لازاروس متحول نشد. و چند سال بیشتر زندگی کردن و تکرار همان کارهای قدیم چه فایده ای دارد، او باید که روزی بمیرد. بازگشتن او از مرگ به زندگی به او چیزی از ابدیت نبخشید. همین داستان در زندگی گوتام بودا اتفاق افتاد و در اینجا می‌توانید تفاوت بین یک معجزه ی واقعی و معجزه ی کاذب را ببینید.

پسر خردسالی مرد و او تنها امید در زندگی مادرش بود. پدرش قبلاً مرده بود و سایر خواهران و برادرانش مرده بودند و آن مادر فقط بخاطر وجود این پسر زندگی می‌کرد. و سپس این پسر نیز از دنیا رفت. مادر تقریباً دیوانه شده بود. او گریه وزاری می‌کرد و از هرکس که می‌دید می‌پرسید، "نام و نشان طبیعی را به من بدهید که بتواند پسر را شفا بدهد، زیرا من نمی‌توانم بدون این پسر زنده بمانم. سایر فرزندانم و شوهرم همگی مرده اند. من زخم‌های زیادی داشتم ولی همه را بخاطر وجود این پسر تحمل کرده‌ام و اینک او نیز رفته است."

کسی به او گفت، "نگران نباش، همین امروز گوتام بودا به شهر آمده است. او در خارج از شهر در یک انبه زار اقامت دارد. پسرت را نزد او ببر."

آن زن جسد پسرش را برداشت و با امید و اشتیاق فراوان به دیدار بودا شتافت. جسد پسر را کنار پای بودا قرار داد و گفت، "اگر تو واقعاً روحانی هستی، اگر بیدار شده ای، پس زندگی‌پسر را به او بازگردان."

گوتام بودا گفت، "این مشکل نیست. فقط باید یک شرط را برآورده کنی."

زن گفت، "هرشرطی باشد انجام می‌دهم."

بودا گفت، "شرط بزرگی نیست، من میدانم که تمام روستای تو تخم خردل پرورش می دهند. فقط برو و از هرخانه ای مشتی تخم خردل بیاور."

زن شروع کرد به دویدن و گفت، "من تا چند دقیقه دیگر برمی گردم."

بودا گفت، "تو تمام شرط مرا نشنیده ای. شرط این است: تخم خردل باید از خانواده ای آورده شود که در آن هرگز کسی نمرده باشد."

زن چنان در مصیبت خودش غرق بود که نکته را نگرفت. دوید و از هرخانه به خانه ای رفت. و مردم به او می گفتند، "هرچقدر که تخم خردل بخواهی به تو می دهیم. اگر پسرت بتواند زنده شود، ما تمام محصول خود را به تو می دهیم. ولی محصول ما کمکی نخواهد کرد زیرا در خانواده ی ما اشخاص زیادی مرده اند و نمی توانی خانواده ای را پیدا کنی که کسی در آن نمرده باشد."

درهر خانواده تعداد مردگان بیش از تعداد زندگان است. پدر و پدربزرگ و اجداد تو همگی مرده اند، از زمان آدم و حوا، مردم کاری جز مردن نداشته اند! صف مردگان در پشت سر هر انسان بسیار طولانی است!

ولی آن زن به هرخانه ای سر میزد و آهسته آهسته، با آمدن عصر هشیار شد. اشک هایش خشک شدند؛ نزد بودا برگشت و پای او را لمس کرد و گفت، "پسر را فراموش کن، در این دنیا هرکسی باید بمیرد. مهم نیست که چه وقت انسان می میرد. تو مرا به سلوک مشرف کن تا من هم بتوانم تجربه ی بی مرگی را احساس کنم و چیزی از ابدیت و جاودانگی را تجربه کنم."

بودا گفت، "تو باهوش هستی و نکته را درک کردی."

آن زن یک سالک شد و نه یک سالک معمولی. او قبل از وفات بودا به اشراق رسید. او نخستین زنی از مریدان بود که به اشراق رسید. نامش کیشا گوتامی Kisha Gautami بود. من این را یک معجزه می خوانم.

در ظاهر چنین به نظر می رسد که زنده کردن لازاروس یک معجزه است. ولی چه فایده؟
او بار دیگر خواهد مرد؛ تو مزه ای از جاودانگی به او نداده ای. معجزات واقعی برای ذهن معمولی نامریی هستند. من اعتقادی به این معجزات ندارم، زیرا این ها معجزه نیستند.

زرین، تو از معجزات من می پرسی. من هرگز کاری را عمداً انجام نداده ام، زیرا انجام عمدی هر عمل، رفتن برخلاف جریان هستی است. من کاملاً در حالت رهاشدگی let-go هستم. آری؛ اتفاقاتی در اطراف من رخ داده اند. من نمی توانم برای این کارها اعتباری برای خودم منظور کنم، زیرا من کاری انجام نداده ام.

مردم برای نخستین بار اسرار عشق را شناخته اند و به رموز زندگی پی برده اند. مردم وارد درون خودشان شده اند و وارد ذهنی آتشان شده اند، جایی که انسان با خودش دیدار می کند.

و بزرگتری من معجزه در دنیا همین است: دیدار با خود.

مردم ساکت و آرام و باصفا و متین گشته اند. اشخاص در وجودشان به یک واحد زنده تبدیل شده اند. چنان هماهنگی برایشان رخ داده که تمام زندگیشان از موسیقی و شعر به ارتعاش در آمده است.

من افلیج هایی را دیده ام ، و تقریباً همه کس توسط جامعه فلج شده است ، که قوت گرفته و با شدت به رقص پرداخته اند. چنان با تمامیت و شدت رقصیده اند که رقصنده از بین رفته و فقط رقصیدن باقی مانده است. چنان آواز خوانده اند که آوازخوان از میان رفته و فقط آواز باقی مانده است.

این ها لحظاتی هستند که درهای الوهیت را می گشایند. این ها لحظاتی هستند که تو دیگر خود معمولیت نیستی، بخشی از آن غایت می شوی، بخشی از خود کیهانی

معجزات این ها هستند. تبدیل آب به شراب عملی خلاف و جرم است و نه یک معجزه! ولی من مردم خودم را دیده ام که بدون آب و شراب مست کرده اند و در آن مستی توانسته اند الوهیت خویش را درک کنند.

ولی من هیچکاری انجام نداده ام. من سال های زیادی است که اینجا نبوده ام. روزی که من ناپدید شدم، معجزات در اطرافم شروع به رخ دادن کردند: عشق شکوفا گشت، مردم از خواب هزاران ساله بیدار شدند.

ولی نمی توانی این چیزها را به من نسبت بدهی. فوقش این است که وجود من یک تسهیل گر است. شاید چیزی را در شما برمی انگیزاند و شما را دگرگون می کند و به شما روپاهای تازه و واقعیت های تازه و فضاهای تازه می بخشد. ولی به یاد داشته باش، نباید از من تشکر کنید. باید از خود جهان هستی تشکر کنید که این فرصت را به شما داده است.

مردمانی که معجزات را به خودشان نسبت می دهند مردمان مذهبی نیستند. آنان حتی مزه ی روحانیت را نچشیده اند.

انسان روحانی بعنوان یک شخص غایب است و همچون یک حضور وجود دارد، فقط یک نور. این به تو بستگی دارد که آیا از آن نور مشتعل بشوی یا نشوی. آن نور در دسترس است؛ می توانی از آن استفاده کنی و خودت نور بشوی؛ این تصمیم خودت است. بنابراین اگر می خواهی معجزه ببینی می توانی شاهد رخ دادن آن در زندگی خودت باشی. تمام معجزات دیگر تقریباً افسانه اند. هیچکس روی آب راه نرفته است. این فقط در مورد مسیح نیست، در مورد همه است: ماهویرا یا بودا یا بودی دارما یا زرتشت، معجزات زیادی در اطراف آنان رخ داده است، و آن معجزات بسیار پیش پا افتاده هستند. معجزات واقعی نامریی هستند و در تاریخ ثبت نشده اند زیرا فقط کسی که وارد آن روند معجزه می شود آن را می داند، و حتی خودش نمی تواند آن را اثبات کند و برایش سند بیاورد.

من در اینجا یک تماشاگر بوده ام. من شما را دیده ام که از مرگ به زندگی تغییر کرده اید؛ شما را دیده ام که از تاریکی به نور درآمده اید و دیده ام که شما از زندگی دروغین به شکوه حقیقت رسیده اید. ولی من یک تماشاگر هستم من یک عامل نیستم؛ تمام اعتبار آن به خود جهان هستی برمی گردد.

اشو عزی ز

فکر کردم شما این شعر از رومی را دوست خواهید داشت:

هم آینه ایم و هم تصویر آینه

ما این لحظه از ابدیت را مزه می کنیم!

هم دردم و هم درمان

هم آب گواراییم و هم کوزه!

(هرکسی اصل فارسی این ابیات را برای مترجم بفرستد یک جایزه دارد!)

پریم پراسادو، جلال الدین رومی یکی از بزرگترین مرشدان صوفی است. او تنها صوفی است که صوفیان او را مولانا خوانده اند. مولانا یعنی مرشد عزیز ما.

من چند نفر را خیم دوست دارم؛ مولانا جلال الدین رومی یکی از آنان است و دلیلی که دوستش دارم این است که او زندگی را نفی نمی کرد، بلکه آن را تایید می کرد. و مراقبه ای که او پایه گذاری کرد و برای هفتصد سال در میان جمع کوچکی از عرفا ادامه داشته، نوعی رقص است. پیروان او را صوفیان سماع کننده می خوانند.

باید کودکان خردسال را دیده باشی آنان دوست دارند که دور خود بچرخند. و همه آنان را منع می کنند؛ زیرا والدین می ترسند که کودک ممکن است زمین بخورد و آسیب ببیند و جایی از او بشکند. ولی باوجود تمام ممانعت ها، کودکان عاشق چرخیدن هستند. و هیچکس نپرسیده که چرا در تمام دنیا، بدون در نظر گرفتن نژاد و ملیت و مذهب، تمام کودکان عاشق چرخیدن به دور خود هستند.

جلال الدین رومی با دیدن اینکه کودکان به دور خود می چرخند، فکر کرد که باید چیزی وجود داشته باشد که کودکان احساس می کنند ولی نمی توانند بیان کنند و شاید کاملاً آگاه نباشند که آن چیست. پس خودش

چرخیدن را آزمایش کرد و شگفت زده بود که اگر به چرخش ادامه بدهی، لحظه ای فراخواهد رسید که مرکز وجودت ایستا و ساکن باقی می ماند و تمام بدن، ذهن، مغز و همه چیز در چرخش است.

و آن مرکز که در چرخش نیست، تو هستی: مرکز گردباد. سماع تقریباً مانند گردباد است، ولی دقیقاً در مرکز گردباد نقطه ای را خواهی یافت که ابداً حرکت نمی کند. هر چرخشی نیاز به مرکزی دارد که به دور آن بچرخد، و آن مرکز باید ایستا و ساکن باشد. این را در دوچرخه و یا چرخ گاری و هرچیزی که مانند چرخ باشد خواهی دید: مرکزی هست که نمی چرخد.

زمانی که جلال الدین دریافت که می توان آن مرکز وجود را که ثابت است پیدا کرد، به مدت سی و شش ساعت بدون وقفه چرخید، بدون غذاخوردن یا نوشیدن، او مصمم بود تا آخرین ظرفیت خودش به چرخش ادامه دهد و هیچ چیزی را نگه ندارد... تاوقتی که زمین نخورد، بازخواهد ایستاد. او سی و شش ساعت چرخید، جمعیت بزرگی گردآمده بودند. جمعیت تغییر می کرد: مردم برای غذاخوردن می رفتند و دوباره برمی گشتند. مردم مجبور بودند سرکارهای خود بروند، ولی باز می گشتند: سوشش ساعت مدت زیادی است. پس از این مدت او روی زمین افتاد و مردم خنده ای بلند را شنیدند.

جلال الدین بلند می خندید و گفت، "فکر می کنید که شما دیدید که من می افتم. من هم خودم را دیدم که افتادم. من در این سی و شش ساعت حتی یک اینچ هم حرکت نکردم. اینک من برای جستن خداوند نباید به مکه بروم. من او را یافتم. در مرکز ثابت وجود خودم: او آنجاست."

پیروان رومی کتاب های زیادی ندارند و آداب مذهبی بجز سماع کردن و تعدادی شعر زیبا که او پس از سماع و افتادن می سرود؛ ندارند. او بلند می شد و چنان مست بود که در آن حال مستی ترانه هایی می خواند و آن ترانه ها جمع آوری می شدند. این تنها ادبیاتی است که پیروان او در اختیار دارند.

این ابیات از یکی از شعرهای او هستند. هر جمله اش بی نظیر است: نه تنها درست است، بلکه بسیار زیباست.

ما آینه ای م.... این چیزی است که من بارها و بارها به شما گفته‌ام که ما عمل کننده نیستیم، ما فقط آی نه هستیم. با کارهای هویت نگیر؛ یک شاهد بمان، فقط یک تماشاگر. ولی اساسی ترین چیزهای زندگی را به ما آموزش نداده اند. انواع حماقت ها را به ما آموخته اند.

اساسی ترین هنر، مشاهده گری است.... ما هم تماشاگر هستیم و هم تماشا شده. بین ما و جهان هستی جدایی نیست. ما بخش های از یک کل هستیم، درست همانطور که دو دست من بخش هایی از یک واحد زنده هستند. می توانم ترتیبی بدهم که آن ها با هم بجنگند ، می توانم یک دست را بادیست دیگر بزنم و زخمی کنم! و می توانم ترتیبی بدهم که با هم دوست و مهربان باشند.

وقتی یک درخت را می بینی، یا ماه را یا رودخانه یا اقیانوس را، تو هم آینه هستی و هم توسط آی نه بازتاب داری. یک جهان هستی بیشتر وجود ندارد.

این نتیجه گیری اساسی تمام عرفا است که تمامی هستی یک ماهیت دارد و دوگانگی وجود ندارد. در عمق، تمام دوگانگی ها در یک هستی به هم متصل هستند.

هم آی نه ایم و هم تصویر آینه

ما این لحظه از ابدیت را مزه می کنیم!

فقط این لحظه را تماشا کن. در این سکوت چیزی را در ورازمان مزه می کنی

هم دریم و هم درمان

هم آب گواراییم و هم کوزه!

ما هم رنج هستیم و هم شعف. هم جهنم هستیم و هم بهشت، زیرا در جهان هستی تضادی وجود ندارد. می توانی تضادهای زیادی در زندگی پیدا کنی. و همچنین می توانی دریابی که همگی این ها مکمل هستند.

این نکته ای بسیار عجیب است که تمام عرفا، چه هزاران سال قبل آمده باشند و چه اکنون زنده باشند، همگی در اساس با نکات پایه ایدر خودشناسی و رشد روحانی باهم توافق دارند.

برای نمونه: سکوت، لحظه ی حال، چیزی را توصیف نمی کند، بلکه تجربه ای را به شما میبخشد. وقتی که می رقص و یا آواز می خوانی به خودت اجازه بده که چنان غرق شوی که هیچ چیز پشت سرت باقی نماند. و آنوقت وارد معبد الهی شده ای: جایی که تو آینه هستی و صورتی هستی که در آینه می بینی، جایی که هم مرید خالص هستی و هم آن خدایی که خودت را به او پیشکش کرده ای.....

فصل بیست و چهار

بیست و دوم فوریه 1987، هشت صبح

من چیزی جز شامپاین خالص نیستم

اشو عزیز

من چند روز پیش با افکار ثابت و بدبینانه ی بسیار از یک سو و با امیدهای زیاد از سوی دیگر وارد پونا شدم. تمام انتظارات و منفی بافی ها از بین رفته اند و از تمام آن ها خالی شده ام بجز یک اندوه. من عشق عظیم شما و مهربانی سالکان شما را لمس کرده ام، ولی با این وجود به جنگیدن ادامه می دهم. احساس می کنم قلبم بسته و زشت شده است و در میان دوستان منزوی شده ام. چکار کنم تا عشق شما و اطرافیان شما را بیشتر پذیرا باشم؟

هلن Helen، این تقریباً همیشه برای تازه واردین اتفاق می افتد: فرد با افکار و مفاهیم ثابت و انتظارات وارد می شود. و آن مفاهیم و تعصبات توسط دنیا به شما داده شده است: همگی آن ها براساس دروغ ها استوار هستند. تو خیلی خوشحال می شدی که اگر آن تعصبات و مفاهیم برآورده می شدند. اگر این مکان را دقیقاً طبق انتظارات خودت می یافتی، اندوهی وجود نمی داشت. تو به این دلیل غمگین هستی که تمام منفی بافی هایت از بین رفته اند.

اینجا از آن مکان هایی نیست که .... در تمام دنیا ، مذاهب، حکومت ها و رسانه های خبری بر علیه ما توطئه می کنند و انواع دروغ های بی پایه را به ما نسبت می دهند. این مکان درست عکس آن چیزی است که آنان تبلیغ می کنند. ولی آنان قدرت را دارند. ما فقط عشق را داریم.

این مبارزه ای است بین قدرت و عشق. در نهایت عشق پیروز خواهد شد، و لیدر طول راه، قدرت چندین مبارزه خواهد داشت ، ولی یک نبرد تعیین کننده نیست. آنان که هرگز اینجا نبوده اند، آنان که هرگز با من و مردم من برخوردی نداشته اند، می توانند با تعصبات خودشان زندگی کنند. و تعصباتشان آنان را خوشحال و مسرور نخواهد ساخت. تعصبات آنان ایشان را شکوفا نخواهد ساخت و رقص و آواز و تمام میوه هایی را که خداوند به شما داده برایشان به ارمغان نخواهد آورد.

آنان با من مخالف هستند به این دلیل ساده که من طرفدار خداوند هستم و نه طرفدار کشیشان آنان. کشیش دشمن خدا است، زیرا که خداوند را در باز می فروشد، و خدا برای فروش نیست. می توانی تسلیم خداوند بشوی و او برای همیشه از آن تو خواهد بود؛ ولی تو نمی توانی خدا را تصاحب کنی، این راهی برای کشتن او است.

وقتی از واژه ی "خدا" استفاده می کنم منظورم زندگی است و جهان هستی. من یک الهی دان نیستم و به خدایی که یک شخص است و در آسمان ها نشسته باشد و دنیا را خلق کرده باشد اعتقادی ندارم. فقط به این دنیا نگاه کن: به دیوانگی انسان ها نگاه کن. بشریت در طول سه هزار سال پنج هزار جنگ را جنگیده است. اگر خداوند این بشریت را خلق کرده باشد پس باید دیوانه باشد، زیرا درخت را از میوه اش می شناسند. می توانی همه چیز را در مورد خداوند از شناخت والاترین شکوفه ها و ثمرات معرفت بشری بشناسی.

ولی کشیشان توجهی به زندگی و جهان هستی ندارند. تمام تلاش آنان این است که چگونه احساس گناه بیشتر و بیشتری به شما بدهند، چگونه بیشتر و بیشتر شما را مذمت و تحقیر کنند و چگونه اثبات کنند که شما گناهکار هستید و در گناه زاده شده اید. هرچه بیشتر شرافت و عزت نفس را از شما بگیرند. شما در برابر بهره کشی آنان آسیب پذیرتر خواهید بود.

می گویی، " من چند روز پیش با افکار ثابت و بدبینانه ی بسیار از یک سو و با امیدهای زیاد از سوی دیگر وارد پونا شدم. تمام انتظارات و منفی بافی ها ازین رفته اند و از تمام آن ها خالی شده ام بجز یک اندوه."

این اندوه بسیار با اهمیت است. این یکی از مهم ترین نکاتی است که باید در مورد روانشناسی انسان درک شود، که حتی اگر رنجت هم برطرف شود، احساس اندوه می کنی. تو چنان با رنج خو گرفته ای، چنان در طی سال ها همنشین خوبی برایت بوده است، که وقتی آن رنج برود، احساس خالی بودن می کنی، آن درد کهنه، آن تشویش دیگر وجود ندارد. تو با

گذشته یرنجور خودت درگیر شده ای. ناگهان خودت را خالی احساس می کنی و یک اندوه جای گزین می شود؛ همان اندوهی که وقتی یک دوست از تو جدا می شود آن را احساس می کنی.

وقتی این را درک کنی، می‌توانی وارد یک تحول بشوی این لحظه ای نیست که احساس خالی بودن کنی، این لحظه ای است که احساس انبساط و فضا داشتن بکنی، این چیزی است که تو آن را خالی بودن می‌خوانی. دوستان قدیم رفته اند، تعصبات قدیم، منفی بافی های قدیم، مفاهیم تثبیت شده ی قدیم.... تو فضای زیادی در اختیار داری و در ابتدا، فضا دار بودن احساسی غریب است. ولی همانطور که به آن عادت می کنی، آن فضا دار بودن برای تو معبد خداوند می شود. آن را خالی نخوان، واژگان معانی زیادی دارند و هرچه را بخوانی، شروع می کنی به همانگونه احساس کردن.

ذهن ما توسط واژه ها عمل می کند، همیشه به یاد داشته باش که واژه ی درست را به کار ببری. خالی بودن لغت درستی نیست، معنایی منفی در خودش دارد و آن را فضا دار خواندن تمام نگرش را عوض می کند. فضا دار بودن spaciousness احساسی مثبت در خود دارد؛ آسمان خالی نیست، فضا دار است. همین واژه ی خالی تو را غمگین می کند. لغت "فضا دار بودن" تو را خوشحال می کند. بالاخره اثاثیه ی گندیده ی ذهن تو بیرون ریخته شده است، حالا می توانی منزل درونی ات را دوباره بچینی و مرتب کنی، زیرا طبیعتاً اینک چیزی وجود ندارد که تولید سروصدا کند. سکوت را می توان بعنوان اندوه تعبیر کرد.... این ها خطوط ظریفی هستند که انسان باید درک کند. زبان می تواند مشکل بزرگی باشد.

سکوت و اندوه چیزی مشترک دارند، عمق و آرامش، ولی اندوه خالی است و سکوت فضا دار است؛ و فضا دار بودن یکی از بزرگترین دستاوردهاست. زیرا اینک می توانی آن میهمان را دعوت کنی، آن ناشناخته را، آن ناشناختنی را؛ تو یک پرستشگاه شده ای.

در ژاپن معبدی وجود دارد که کاملاً خالی است؛ حتی یک مجسمه بودا هم درون آن نیست. ولی در بودیسم، خالی بودن چیزی منفی نیست؛ فضا دار بودن است. آن معبد زائران زیادی را از همه جا به سمت خود می کشاند و هیچ چیز در آن معبد نیست. ولی فقط نشستن در آن فضای باز به تو کمک می کنی که بخشی از آن بشوی، یک مراقبه می شود.

پس واژه ی خودت را عوض کن. آن را اندوه بزرگ نخوان، آن را فضا دار بودن بزرگ بخوان. تو برای نخستین بار وارد آسمان درونت شده ای؛ آن موانع تعصبات و منفی بافی ها همه رفته اند.

می گویی، " من عشق عظیم شما و مهربانی سالکان شما را لمس کرده ام...!" فقط لمس نکن، در آن غرق بشو! با غرق شدن در عشق، مهربانی، خوشی و رقص و آواز چیزی را از دست نخواهی داد. فساداربودنت زنده خواهد شد.

می گویی، " ولی باین وجود به جنگیدن ادامه می دهم." جنگ، زیرا اگر جنگی به دشمن انرژی می دهی. حق با مسیح است وقتی که می گوید، "دشمنت را دوست داشته باش." ،
این یک راز بزرگ کیمیاگری است. اگر جنگی؛ دشمن را تغذیه نمی کنی. اگر جنگی، دوجیز اتفاق می افتد: دشمن را تغذیه می کنی و درعین حال باید در سطح دشمن باقی بمانی.

من به مردم خود گفته ام که می توانید با هرکسی دوست باشید، ولی اگر می خواهید دشمن داشته باشید، خوب انتخاب کنید. دشمنی را انتخاب کن که از تو بالاتر باشد، بهتر از تو باشد، از تو مقدس تر باشد. فقط با دشمن او شدن، تو باید به این کیفیت ها دست پیدا کنی ، زیرا نمی توانی با دشمنی جنگی که او در پشت بام قرار دارد و تو در روی زمین میخیزی!

باید به سطح او بالا بروی.

ولمن مشکل تو را درک می کنم، هلن. این مشکل شخصی تو نیست؛ این عموماً مشکل ذهن است. اگر تو رنجور باشی، ذهن عملکردی دارد، ولی اگر مسرور باشی، ذهن هیچ عملکردی ندارد. اگر پر از افکار منفی باشی، ذهن کاری دارد، ولی اگر پر از چیزهای مثبت مانند اعتماد، عشق و شمع باشی؛ ذهن عملکردی ندارد.

ذهن در اساس خود منبع تمام چیزهای منفی است. وقتی چیزهای منفی از بین می روند، ذهن نیز از میان می رود و انسان وحشت می کند. ذهن سخت می کوشد که جایگاه خودش را حفظ کند؛ ذهن مدت های طولانی ارباب تو بوده است و برایش چنان آسان نیست که تو را تنها بگذارد. بارها و بارها برمی گردد و اگر با آن جنگی، هنوز هم آن را به رسمیت می شناسی.

بگذار بیاید.... نادیده اش بگیر. این کلید خلاص شدن از ذهن است: آن را نادیده بگیر. بگذار بیدار آید، هیچ توجهی به آن نکن؛ با توجه کردن به ذهن به آن خوراک نده. و زمانی که ذهن ببیند تو مطلقاً نسبت به آن بی توجه هستی، آهسته آهسته و قطعه قطعه شروع به ناپدید شدن

می کند.

بزرگترین لحظه در زندگی وقتی است که ذهن برای همیشه رفته باشد. حالت بی ذهن بودن، تو را به وجود درونی ات می برد. ذهن تو را سرگرم می کرده و به تو اجازه نمی داده تا وارد درونت بشوی. ذهن همیشه از این می ترسد که اگر تو عمیقاً وارد وجودت بشوی، بی فایده خواهد شد.

من عادت داشتم در کلکته در منزل رییس قضات دادگاه عالی کلکته زندگی کنم. زنش دو چیز به من گفت، "من نمی توانم این چیزها را به هیچکس بگویم. ولی شوهرم تو را خیلی دوست دارد و به تو خیلی احترام می گذارد که شاید به حرف تو گوش بدهد."

گفتم، "نیازی نیست خجالت بکشی؛ می توانی هرچه که هست به من بگویی."

زن گفت، "مشکل این است که او حتی در رختخواب هم که با من است رییس قضات باقی می ماند. این خوب است که او در دادگاه رییس قضات باشد، ولی فرزندانمان از او می ترسند. به محض اینکه ماشین او به جلوی دروازه می رسد، خانه در اندوهی فرو می رود. بچه ها، که تا آن وقت مشغول بازی و خنده هستند، ناگهان خشکشان می زند و وحشت زده می شوند، زیرا او با همه مانند مجرمین رفتار می کند. او نمی تواند که فراموش کند رییس قضات است. پس لطفاً کاری نکن، زیرا تمام خانواده از اینکه او رییس قضات است شکنجه می شوند."

من با آن مرد صحبت کردم. نخست او خیلی ناراحت شد که چرا زنش موضوع را به من گفته است، ولی به او گفتم، "ناراحت نشو، زیرا او می داند که تو مرا دوست داری و قادر هستی که به من گوش بدهی. وجود تو بعنوان رییس قضات برای تمام خانواده ات یک مرض شده است. بچه ها نمی توانند بخندند، هیچکس نمی تواند حرف بزند. مردم شروع می کنند به زمزمه کردن؛ حتی همسرت می گوید که در رختخواب هم او با شوهرش عشق بازی نمی کند،

با رییس قضات دادگاه عالی کلکته عشق بازی می کند!" او خیلی شوکه شده بود. به راننده اش گفت که آن روز به سر کار نخواهد رفت. با من باغ آمد و ساکت نشست و عاقبت گفت، "حق با تو

است. من نیز لذتی نمی برم، زیرا هرگز زخم را خوشحال ندیده‌ام و هرگز فرزندانم را در حال بازی کردن ندیده‌ام. لحظه‌ای که وارد خانه می شوم گویی که مرگ وارد شده است؛ همه چیز ناگهان غمگین می شود. و من می دانم که حقیقت این نیست، زیرا همسایگان به من می گویند که به محض اینکه من از خانه بیرون می روم، خانه پر از شادی است. بچه ها می رقصند و آواز می خوانند و بازی می کنند.

زخم خواننده و شاعر خوبی است و سازهای زیادی را می نوازد، ولی در مقابل من تقریباً یک جسد می شود. و من گنج شده بودم؛ من با کسی کاری ندارم، پس مشکل کجاست؟ متاسفم که از حرف تو ناراحت شدم، ولی حالا مشکل را به من نشان داده ای."

گفتم، "با من به خانه بیا. از همه معذرت بخواه، از خدمتکاران، از راننده، از باغیان و از فرزندان و از همسرت و از پدر و مادرت، از هر کدام جداگانه. به آنان بگو که از امروز تو فقط در دادگاه عالی رییس قضات هستی و وقتی که به خانه می آیی، آن را در دادگاه جا می گذاری."

او گفت، "آیا این لازم است؟ آیا نمی توانم در سکوت تغییر کنم؟"

گفتم، "آنان درک نخواهند کرد؛ آنان به افکار قدیمشان ادامه خواهند داد. باید کاری بکنی. تو به آنان آسیب زده ای، سال ها است به ایشان زخم زده ای. دست کم یک معذرت خواهی به آنان بدهکار هستی."

او با من آمد. با اشک در چشمانش پاهای مادر و پدرش را لمس کرد و گفت، "فقط مرا ببخشید. من کاملاً از یاد برده بودم که رییس قضات بودن فقط شغل من است و وجود من نیست. من نباید در خانه هم آن تنش را با خودم بیاورم. من خودم هم رنج می برم. من در خانواده ی خودم تقریباً یک خارجی شده ام؛ حتی فرزندانم نیز در برابر من می لرزند. و اینک خود نیز تعجب می کنم که چرا تا این حد به این مقام چسبیده بودم."

این به تو ارباب بودن را داده بود. و وقتی که زهر ارباب بودن را چشیدی، رها کردن آن فکر خیلی دشوار است. برای همین است که بارها و بارها می جنگی... بر علیه کی؟ این ذهن خودت است که مدام برمی گردد، تعصبات تو، افکار منفی، عیبجویی های تو، انتظارات تو. برای همیشه با آن

ها خداحافظی کن زیرا این ها به تو هیچ معنا و اهمیت و هیچ سرخوشی نخواهند داد.

بگذار همیشه این یک معیار باشد؛ هرچیز که تو را سرخوش و مسرور کند و چنان رقص و آوازی به تو ببخشد که در رقص و آواز خودت و در سرورت ناپدید شوی... تنها مذهبی است که من می شناسم. نیازی به هیچ خدایی نیست، نیازی به هیچ بهشت و جهنمی نیست. تنها چیز مورد نیاز یک ادراک ساده است که ذهن منبع تمام چیزهای منفی است، زیرا آن منفی ها هستند که ذهن را ارباب می سازند و تو را برده. و زمانی که ذهن برای سال ها، و شاید برای زندگانی های متوالی، بر تخت قدرت نشسته باشد، بسیار طبیعی است که بخواهد بارها و بارها بازگردد.

... ذهن تو در دورنت همچون یک ارباب زندگی کرده است. تو تمام احترامت را نثار آن کرده ای؛ بر خلاف قلبت به آن گوش داده ای و برخلاف طبیعت خودت از ذهن پیروی کرده ای. این فقط طبیعی است که به برگشتن ادامه بدهد. باید هنر نایده گرفتن ذهنت را بیاموزی.

و هرگاه چیزی مانند عشق، سرور و شمع می بی نی، آنوقت در یک گوشه نایست، برو به میان کسانی که می رقصند. این مسری است. شاید نرقصیده باشی و شاید آواز نخوانده باشی و هرگز مسرور نبوده باشی، فقط توسط این ها لمس نشو، کاملاً به وسط این استخر انرژی که سالکان خلق می کنند بپر و غوطه ور شو. آنوقت در میان دوستان احساس انزوا نخواهی کرد؛ یک رابطه ی قلبی با آنان برقرار خواهی کرد.

اگر این رابطه ی دل به دل را با آنان ایجاد کنی، دیگر هیچکس غریبه نیست؛ وگرنه، اگر در سر خودت اویزان بمانی و او نیز در سرش اویزان بماند، همه غریبه هستند.

سرهای شما، شما را تعدادی زیاد می سازند. قلب های شما، شما را یکی می سازند. تمام انرژی را به قلب بیاور.... زمانی که ذهن بداند که تو قلب را یافته ای، دیگر باز نخواهد گشت.

می پرسی، "چکار کنم تا عشق شما و اطرافیان شما را بیشتر پذیرا باشم؟" کار زیادی نباید انجام بدهی. فقط به دورن این اتمسفر شفاف بپر. جمله ای هست که می گوید، "قبل از جهیدن فکر کن..." من آن را تغییر داده ام "قبل از فکر کردن بپر!" زیرا فکر کردن به ذهن تعلق دارد و تو را از پریدن بازخواهد داشت. نخست بپر! اگر مردمان زیادی غرق نشده اند و چنین سرمست هستند... تو فرقی با این مردم نداری.

پس نخست بپر و آنوقت تا جایی که بخواهی می توانی فکر کنی! درواقع، هیچکس پس از آن فکر نمی کند.

از این شرابی که در اینجا مهیا است بنوش.

من چیزی جز شامپاین خالص نیستم.

اشو عزیز

یک سوترا از کتاب شریما د باگواد گیتا هست که همی شه از درمیان گذاشتن آن با شما پرهیز کرده ام:

"زمانی که انسان به حالتی می رسد که بدخواه هیچ موجود زنده ای نیست، به شفافیت بینش دست می یابد. در آن حالت، تمام جهات دنیا برای او لذت بخش هستند."

من نمی توانم در مورد دیگران صحبت کنم، ولی تا جایی که به من مربوط است، این سوترا به نظر حقیقت را می گوید. من نمی توانم انکار کنم که پر از بدخواهی

نسبت به تمام موجودات زنده هستم. و این دقیقاً دلیل نپرسیدن این نکته از شما بوده است؛ زیرا من از فکر افشا کردن خودم نزد شما وحشت داشتم، با وجودی که بطور میهم می دانم که شما مرا خیلی بهتر از خودم می شناسید. ممکن است لطفاً نظر بدهید؟

آناند مایتریا، تو دقیقاً درست می گویی: من تو را خیلی بهتر از خودت می شناسم. برای نمونه، حتی همین فکر که تو پر از بدخواهی نسبت به همه هستی، درست نیست.

شاید تو نسبت به چند نفر، از میان پنج میلیارد نفر، پر از بدخواهی باشی ولی من نمی‌بینم که تو سرشار از بدخواهی نسبت به تمام موجودات زنده باشی. پنج میلیارد انسان..... و تمام موجودات زنده؟ پرندگان و حیوانات و حشرات.... میلیون ها گونه از موجودات زنده وجود دارند و جمعیت آنان بسیار بیش از جمعیت انسان ها است. برای نمونه می توانی فقط پنج میلیارد پشه در پونا پیدا کنی! بنابراین هیچوقت لاف جمعیت خود را نزنید که شما پنج میلیارد نفر جمعیت دارید!

سازمان ملل متحد مشغول تهیه یک جشن است.... عجیب است: ما از یک سو افزایش جمعیت بشر را محکوم می کنیم و از سوی دیگر سازمان ملل متحد یک روز را جشن خواهد گرفت زیرا که بشریت برای نخستین بار از مرز پنج میلیارد انسان خواهد گذشت. آیا این روز جشن و شادی است و یا ماتم و مصیبت؟ و اگر باید آن را جشن گرفت، آنوقت وقتی از مرز شش میلیارد بگذرد، جشن بیشتر! هفت میلیارد.... جشن بیشتر! جشن های شما انسان را به سوی خودکشی دسته جمعی می کشاند. چه نوع احمق هایی در سازمان ملل متحد دورهم جمع شده اند؟ آنان باید این روز را روز عزا اعلام می کردند زیرا این آغاز مرگ این سیاره خواهد بود. ولی ذهن بشر چنین است: از یک سو آنان سعی می کند جلوی رشد بی رویه جمعیت را بگیرند، از سوی دیگر آن را جشن می گیرند.

تو یکماز س_____ و تراهای شریما د باگوا دگیتا Srimad Bhagavadgita را نقل کرده ای

این جمله ای از کرپشنا است، یک جمله ی زیبا: "زمانی که انسان به حالتی می رسد که بدخواه هیچ موجود زنده ای نیست، به شفافیت بینش دست می یابد. در آن حالت، تمام جهات دنیا برای او لذت بخش هستند."

تو نگران هستی و فکر می‌کنی که با گفتن، "من نمی توانم انکار کنم که پر از بدخواهی نسبت به تمام موجودات زنده هستم،" خودت را افشا می کنی! این غیرممکن است، تو حتی تمام موجودات زنده را نمی شناسی. ولی نخست سعی کن که سوترا را درک کنی....

به یاد داستانی در مورد گوتام بودا افتادم. او عادت داشت به مریدانش بگوید، و ده هزار مرید هرکجا که او می رفت او را همراهی می کردند، که هرگز یک چیز را فراموش نکنند: "پس از مراقبه، وقتی احساس سکون و آرامش و سرور می کنی، این فضایل را بر تمام دنیا بپاش. آن را در درون خودتان نگه ندارید. و وقتی که تمام دنیا را از آن بارش سیراب کردید، بدون هیچ تبعیضی، فقط آنوقت است که مراقبه ی شما تکمیل شده است."

روزی یک مرد نزد بودا آمد و گفت، "من می توانم دستورات تو را در مورد مراقبه دنبال کنم، ولی فقط یک استثنای کوچک می خواهم: من برکات و خوشی خودم را نثار تمام دنیا می کنم، ولی نمی توانم آن را نثار همسایه ی خودم بکنم. این غیرممکن است."

بودا گفت، "حتی یک استثنا هم تمام مراقبه ی تو را خراب می‌کند. درواقع، همسایه تو مستحق تر از هرکس دیگر است: نخست آن را با همسایه ات تقسیم کن و سپس آن را با تمام دنیا تقسیم کن."

همسایه ها سخت هستند! حتی مسیح هم باید دو جمله می گفت: دشمنان را مانند خودت دوست بدار و همسایه ات را مانند خودت دوست بدار. جملاتی عجیب هستند... ولی تاجایی که من می فهمم: این دو یکی هستند، دشمن و همسایه باهم فرقی ندارند.

مسئله این نیست که تو نسبت به چند نفر بدخواهی داری. مسئله این است: آیا قادر نیستی به دشمن خودت که تشنه و درحال مردن است آب بدهی؟ آیا دشمنی تو مهم تر است یا تشنگی و مرگ او؟ او به تو چه کرده است که بدخواه او شده ای؟ شاید خشمگین بوده؛ شاید به تو نیرنگ زده و به تو دروغ گفته و سرت را کلاه گذاشته است، ولی این ها چیزهایی جزئی هستند. اگر بتوانی عشق و محبت خودت را با او تقسیم کنی... این ها مانند

سیل هستند ، این ها تمام کثافتاتی را که در اطراف تو جمع شده است را کنار خواهند زد.

و کریشنا به تو توجه دارد، نه به دشمنان تو و یا به مردمی که رابطه ی بدخواهانه با آنان داری. داشتن حتی یک دشمن یعنی که قلب تو نمی تواند در تمامیتش شکوفا گردد. دست کم یک گلبرگ کسر خواهد بود.

بنابراین مسئله ی کسانی نیست که نسبت به آنان بدخواهی داری؛ مسئله ی رشد تو در میان است. این حماقت محض است ، نابود کردن رشد خودت فقط به این دلیل که چند نفر تو را فریب داده اند و یا به تو توهین کرده اند و نسبت به تو ویرانگر بوده اند.

تو بیش از هرکس دیگر نسبت به خودت ویرانگر هستی زیرا به گل نیلوفرین خودت اجازه نمی دهی که شکوفا شود. هیچکس بجز خودت دشمن تو نیست. آنان می توانند به بدن تو آسیب بزنند، ولی نمی توانند به روح تو آسیب بزنند. ولی تو می توانی به روح خودت آسیب بزنی.

کریشنا می گوید که داشتن هرگونه خشم، هر نوع دشمنی، هرگونه حسادت، هر نوع بدخواهی، مانع رشد روحانی تو می شود.

نمی توانی درد دنیا هیچ مرد دیگری را پیدا کنی که بیش از من به هر روش ممکن مورد سرزنش، محکومیت، انتقاد و در دسر شده باشی. ولی با تعجب زیاد ، گاهی خودم هم شگفت زده می شوم ، من هیچ بدخواهی نسبت به کسی ندارم. شاید تمام دنیا فکر کند که من دشمن آنان هستم؛ ولی من هرکاری می کنم و هرچه می گویم فقط برای این است که کمک کند تا آنان از خوابشان بپروانند. و اگر آنان در خواب خود فریاد بزنند و خشمگین شوند؛ قابل درک است. نمی توانی از آنان توقع داشته باشی که از تو خشمگین نباشند، وقتی که دارند رویاهای زیبا می بینند و تو آنان را بیدار می کنی.

یک شب ملانصرالدین به زنش گفت، "زودباش عینک مرا بیاور، و هیچ سوالی نپرس. صبح که شد توضیح می دهم."

همسرش گفت، "عجیب است... در این نیمه شب با عینکت چکار داری؟"

او گفت، "وقت را تلف نکن! عینکم را بیاور، فوراً!" پس زنش عینک را آورد و او برچشم زد. سپس گفت، "داشتم زنجیرها را می دیدم، ولی چون چشمانم درست نمی بیند...." و وقتی عینک را به چشمانش زد شروع کرد به ترغیب کردن آن زن: "بیا دوباره. نگران نباش، هی چکس اینجا نیست. زنم به خواب رفته و خرناس می کشد...." ولی هیچکس نیامد!

وقتی که رویا شکسته شد، ادامه دادن آن خیلی دشوار است، تقریباً ناممکن است. مانند یک کتاب داستان نیست که دست از خواندن برداری و روز بعد از همانجا که قبلاً خوانده بودی شروع کنی. ولی اگر کسی خواب زنی زیبا را می بیند، یا مردی زیبا را و یا یک گنج بزرگ را، و یا اینکه خواب می بیند که به بهشت رسیده است و تو او را بیدار می کنی، طبیعی است که هیاهو راه بیندازد.

قصد جان مرا کرده اند؛ مزاحم من شده اند و مرا به زندان انداخته اند و طوری با من رفتار شده که گویی یک قاتل هستم! تقریباً تمام کشورهای دنیا در مجلس های قانونگذاری خود لایحه ای به تصویب رسانده اند که من نمی توانم وارد کشور آن ها شوم. بااین وجود، من فقط به این دیوانگی بشری یک خنده ی خوب داشتم، نه بدخواهی. آنان نیازمند محبت، عشق و همدردی هستند.

در اساس، مسئله یدرک کردن است: اگر کسی به تو توهین کند، مشکل او است، نه مشکل تو. این زبان او بوده، کلام او بوده، بدن او بوده. و او آزاد است از آن ها استفاده کند. چرا تو باید نگران باشی؟ {...}

آناند مایتریا، اول اینکه تو پر از بدخواهی نسبت به تمام موجودات زنده نیستی، این غیر ممکن است. اگر کسی پر از بدخواهی باشد خواهد مرد؛ این یعنی که او پر از زهر است. و به یقین تو مردی نیستی که حتی چند دشمن داشته باشی، تو قلبی بسیار با عشق و خوب داری.

من نام آنانند مایتریا را به تو داده ام که به معنی دوست مسرور است، و من نامی بی معنی به کسی نمی دهم. من هرگز تو را خشمگین و خشن ندیده ام و هرگز نشنیده ام که کلامی در مخالفت با کسی بر زبان بیاوری، و تو بیش از بیست سال است که با من هستی؛ تو یکی از پیشرفته ترین سالکان در این جمع هستی.

پس فقط یک چیز در سوال تو درست است: که من تو را بیشتر از
خودت می شناسم. {...}

فصل بیست و پنج

بیست و دوم فوریه 1987، هفت عصر

سکوت همیشه رساتر از هر فریاد است

اشو عزیز

آیا می گویی که این عشق نیست؟

زیرا که در پشت اشک های غیبت

خاطره ای با صفا هست

و یک حضور همیشگی در مرکز قلم و در پاهایم،

در تمام جهات این زمین

کلام و سکوت: در آغوش گرفتن ها و ترانه ها.

ولیدش از همه، در مرکز لبخند غمگین من،
گاهی رنگ آمیزی شده با غضب.

پس آیا می گویی که این عشق نیست؟

زیرا که فریاد می کشم: "ای حرامزادگان!"

زیرا که نمیتوانم بپذیرم، در سکوت یا با شادمانی

که آنان بر دهانت قفل می زنند و پاهایت را به زنجیر می کشند.

آیا می گویی که این عشق نیست؟

آن غضب الهی که در من فریاد می کشد

و آواز آتشین خود را میخواند

برای هزاران هزار قلب

که عاشق دیدار تو هستند

ولی مرزهای ترس و کاغذبازی و گذرنامه ها و رفتارهای نقاب گونه
مانع دیدارشان می شود.

اگر من آن سوال ابدی خودم را بپرسم

آیا می گویی که این عشق نیست؟

چون که می خواهم برسرشان فریاد بکشم که دوستت دارم، دوستت

دارم

و چون که می خواهم همگی آنان نیز تو را دوست بدارند

تا آزاد بشوند؛

تو را دوست بدارند و تو را ملاقات کنند:

در زیر هر درخت، در هر کشور، در هر خیابان این زمین

و چون که می خواهم هر کشتی شکسته ای

دست تو را بگیرد و یا سکوت بی پایان را بشنود.

اگر تو را ملاقات نمی کردم ای نک مرده بودم و خویش را از یاد برده بودم.

پس برای تمام آنان که در فراموشی روحشان مرده اند

و تو را ندیده اند، گریه می کنم؛

و بارها و بارها در برابر صورت آنان که سعی دارند تو را به زنجیر بکشند
و نگذارند که تشنگان و گمگشتگان با تو دیدار کنند:

فریاد می کشم: "ای حرامزادگان!"

پس آیا می گویی که این عشق نیست؟

زیرا که هنوز فریاد از سکوت رساتر است.

زیرا که قلب در اغتشاش است و غضب هوش را تیزتر می سازد
مانند شمشیری که زنجیرها را قطع کند و سرهای طفیلان را ببرد
و درهای شهود را بگشاید تا وارد شود.

دیگر طاقت این را ندارم:

ترس ها و شرارت های آنان را که تصمیم می گیرند
که چه چیز درست است و چه چیز غلط.

و نه ترس های آنان را تحمل دارم
که از آوازها و رقص ها و موسیقی دل انگیز می ترسند

زمانی که موجود زنده ای با تو دیدار می کند.

پس ای عشق من،

آیا می گویی که این عشق نیست؟

سارجانو Sarjano ، به یاد مجسمه ای از بودا افتادم که دوستی از
ژاپن برایم فرستاده.

یک مجسمه معمولی نبود، بلکه مفهوم سامورایی گوتام بودا بود. در
یک دست او مشعلی فروزان قرار داشت و در دست دیگر شمشیری برهنه.
و زیبایی و اعجاب مجسمه در این بود: نیمی از صورت او توسط آن مشعل
روشن شده بود ، باصفا، ساکت، آرام؛ و نیم دیگر صورتش به همان تیزی
شمشیری بود که در دست نگه داشته بود.

سکوت نیز می تواند یک آواز باشد.

عشق نیز می تواند یک شمشیر باشد.

این تجربه های بزرگ زندگی سکوت یا عشق یا سرور ، فقط به یک معنا محدود نیستند. آن ها تمام طیف رنگین کمان را شامل می شوند: تمام رنگ های میان سپید و سیاه نیز به آن ها تعلق دارند. عشق می تواند همچون گل سرخ نرم باشد، و عشق می تواند همچون گلوله سخت باشد ، این ها جنبه های مختلف یک چیز هستند. انسان فقط باید یک چیز را به یاد داشته باشد: که تمام این ها از یک فضای عاشقانه بیرون بیایند. انقلاب تو باید از فضایی عاشقانه بیرون بیاید؛ عصیان تو باید طعم عشق را داشته باشد. آنگاه پدیده ای کاملاً متفاوت است: دیگر چیزی سیاسی نیست، شروع می کند یک بعد معنوی به خود گرفتن.

می توانم درک کنم، سارجانو: تو مرا خیلی دوست داری. نمی توانی تحمل کنی که مذاهب و کلیساهای سازمان یافته در دنیا با من چه می کنند. نمی توانی طاقت بیاوری؛ برای عشق تو ناممکن است که تحمل کنی که سیاستمداران و کاغذبازها با من چه می کنند.

من فقط سکوت و عشق را به مردم آموزش داده ام و با من چنان رفتار شده که گویی یک قاتل هستم.

دادستان ایالت اورگان در آمریکا در یک مصاحبه ی مطبوعاتی گفته بود، "ما نمی توانستیم اشو را در زندان نگه داریم زیرا هیچ مدرکی علیه او نداریم که مجرم باشد." و همین شخص، در دادگاه فدرال فهرست بلندبالایی از جرایم را ساخته بود و از وکلای من باج خواهی کرد و آنان را تهدید کرده بود. آنان در زندان به دی دار من آمدند و اشک در چشمانشان بود و آنان وکلای حرفه ای بودند و آنگونه که شما نگران من هستید، نگران من نبودند.

ولی آن دوازده روز در زندان های آمریکا... آنان بدون هیچ حکم بازداشت مرا دستگیر کردند. و طوری که آن قاضی رفتار کرد... آنان حتی به من اجازه نمیدادند که به وکلای خود خبر بدهم که بازداشت شده ام، آنان حتی بطور شفاهی نیز اشاره نمی کردند که دلیل بازداشت من چیست. نخستین قاضی که نزد او حاضر شدم یک قاضی زن بود. سه روز تمام

دادستان آمریکا از من بازجویی می کرد و نتوانست چیزی را بر علیه من اثبات کند. در روز سوم در جمله ی پایانی خودش پذیرفت که "من نمی توانم هیچ چیز را علیه اشو اثبات کنم و چیز دیگری برای گفتن ندارم." با این وجود بازهم آن قاضی به من اجازه نداد با سپردن وثیقه آزاد شوم.

حتی زندانبان هم باورش نمی شد که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. او وسایل مرا با خودش آورده بود و فکر می کرد که من آزاد می شوم. آنان نه حکم بازداشت مرا داشتند و نه دلیلی برای این کار می توانستند نشان دهند. دادستان سه روز تمام گوش می داد و حتی یک نکته نیز وجود نداشت که مرا مجرم یا خاطی معرفی کند.

وقتی که با سپردن وثیقه مخالفت شد، زندانبان به من گفت، "من در تمام عمر چنین بی عدالتی ندیده ام. دلیل مخالفت با سپردن وثیقه ی تو را هرگز هیچکس نخواهد فهمید." دلیلش این بود که دولت آن زن قاضی را تهدید کرده بود، "اگر اشو را با وثیقه آزاد کنی، همیشه یک قاضی ایالتی باقی خواهی ماند و هرگز به مقام قاضی فدرال نخواهی رسید. و اگر با وثیقه مخالفت کنی به زودی به مقام قاضی فدرال خواهی رسید." و ظرف سه هفته آن زن ارتقاء مقام یافت.

وکلا ی من تمام این ها را تماشا می کردند و آخرین چیزی که آنان نتوانستند باور کنند این بود که دادستان کل خواهان برگزاری دادگاه نبود. او به وکلای من گفت، "ما می دانیم و شما هم می دانید که ابداً موردی وجود ندارد، شما در دادگاه برنده خواهید شد. ولی ما مختار هستیم که به او وثیقه ندهیم و این پرونده را برای ده سال، دوازده سال به تعویق بیندازیم... پس باید انتخاب کنید. اگر برای دادگاه اصرار کنید، آنوقت از ما گله نداشته باشید. شما می توانید برنده شوید ولی اشو می تواند تا بیست سال در بازداشت باقی بماند. اگر بخواهید بدون دادگاه آزاد شود، باید دست کم به دو جرم اعتراف کند. این انتخاب روشنی است برای شما."

وکلا ی من برای دوازده روز از یک زندان به زندان دیگر می دویدند، زیرا آنان مرتب زندان مرا عوض می کردند و سعی داشتند بطور غیرمستقیم مرا بکشند.

آنان مرا در یک سلول با مردی نگه داشته بودند که بزودی از بیماری تبخال و ایدز می مرد. آن سلول برای دونفر ساخته شده بود ولی شش ماه

بود که کسی جز آن مرد از آن استفاده نکرده بود زیرا دکتر دستور داده بود که او باید تنها بماند. آنان مرا در آن سلول انداختند. و وقتی که در حضور پزشک و افسر زندان و افسر ایالتی مرا به آن سلول منتقل می کردند، او، که تقریباً روزهای آخر زندگیش را شمارش می کرد، به من گفت، "اشو، تو مرا نمی شناسی، ولی من تو را در تلویزیون دیده‌ام و عاشق تو شده‌ام."

"وارد سلول نشو و فقط کنار در بایست، زیرا من از بیماری تبخال و ایدز رنج می برم و بزودی خواهم مرد. و این ها تو را عمداً به این سلول انداخته اند، زیرا شش ماه است که کسی را به این سلول نیاورده اند. همه چیز در این سلول آلوده است. تو فقط نزدیک در بایست و در بزن، زیرا ساعت ها طول می کشد تا کسی جواب در زدن را بدهد."

یک ساعت طول کشید تا زندانبان آمد. از او پرسیدم، "شش ماه است که کسی در این سلول زندانی نشده است. تو خوب می دانی که این مرد در حال مردن است... چرا مرا در اینجا زندانی کرده ای؟"

بلافاصله جای مرا تغییر داد. آنان هیچ پاسخی نداشتند. از پزشک زندان پرسیدم، "تو باید سوگند بقراط برای نجات جان انسان ها را خورده باشی. اگر شرف داری و به آن سوگند وفادار هستی... تو حتی جنایتکاران را نیز از بودن در این سلول مانع شده بودی... تو آنجا حاضر بودی و هیچ چیز نگفتی."

او به من گفت، "ما هیچ کاری نمی توانیم بکنیم. دستورات از بالا می آید که انواع روش های غیرمستقیم باید به کار گرفته شود تا اگر شخص بمیرد، ما مسئول نباشیم."

وقتی در نیمه شب وارد زندان دیگری شدم، مأمور ایالتی از من خواست که تحت نام "دیوید واشنگتن" در آنجا ثبت نام کنم! گفتم، "ولی این اسم من نیست."

گفت، "ما این را نمی دانیم. این دستوری است که ما از بالا دریافت کرده ایم: تو نمی توانی نام خودت را روی برگه ثبت نام بنویسی. در این زندان تو را به نام دیوید واشنگتن خواهیم شناخت."

گفتم، "می دانم که روی کت تو با حروف زیبا نوشته شده دیوان عدالت ایالات متحده. دست کم این کت را دریاور. این چه نوع عدالت

است؟ ، و آیه فکر می کنی من احمق هستم که نتوانم بازی شما را ببینم؟ ، اگر من تحت نام دیوید واشنگتن امضا کنم، شما می توانید مرا بکشید و هیچکس حتی اثری از من نخواهد یافت که کجا ناپدید شده ام، زیرا من هرگز وارد زندان شما نشده ام!"

گفتم، "من نام هیچکس دیگر را نخواهم نوشت. ولی اگر تو خسته شده ای ، می توانم ببینم که تمام روز کار کرده ای و حالا نیمه شب است ، می توانی مرا روی همین نیمکت در اینجا رها کنی. من صبر می کنم. یا می توانی یک کاربکنی: می توانی برگه را خودت پر کنی و من آن را امضا می کنم."

او نتوانست یک راهکار ساده را درک کند. او برگه را پر کرد با نام دیوید واشنگتن و چیزهای دیگر. تمامش ساختگی بود: نام پدر و محل تولد و آدرس اقامت ... همگی ساختگی بودند ، ولی من امضای خودم را کردم (امضای مخصوصی که بیشتر شبیه یک تابلوی نقاشی است م) او نگاهی به آن امضا انداخت و گفت، "این یعنی چی؟"

گفتم، "باید معنی دیوید واشنگتن بدهد! و تو فردا در روزنامه ها و تلویزیون خواهی دید... امضای من در تمام دنیا شناخته شده است."

وکلاي من دایم پیگیر بودند و از یک شهر به شهر دیگر می دویدند و از یک زندان به زندان دیگر. آنان نگران بودند که اگر من آن دو جرم را نپذیرم، دادگاه به قیمت شکنجه من و شاید مرگ من تمام شود. و اگر قرار باشد من بیست سال در بازداشت باشم، برنده شدن در دادگاه چه فایده دارد؟ آنان درحالیکه اشک در چشمانشان بود نزد من آمدند و گفتند، "ما از شما چیزی را خواهیم خواست که نباید بخواهیم. ما اینجا هستیم که از شما دفاع کنیم و از بیگناهی شما دفاع کنیم، ولی دولت از ما باج می خواهد." و آنوقت به من گفتند که راهکار دولت چیست.

و همان دادستان فدرال این موضوع را روشن کرده بود، "اگر اشو را زنده می خواهید باید بلافاصله دو جرم را قبول کنید... و ظرف پانزده دقیقه اشو باید آمریکا را ترک کند."

با دیدن اشک های آنان و فکر کردن به میلیون نفر از مردم من در سراسر دنیا که تلفن

می زدند و پیوسته نامه می نوشتند و گل میفرستادند، تمام زندان ها پر از گل شده بود ... زندانبان ها از من میپرسیدند، "با این همه گل چکار کنیم؟ کجا آن ها را نگه داریم؟
ما جا نداریم."

به آنان گفتم، "نیازی به نگرانی نیست؛ من آدمی جدی نیستم، می توانم هر جرمی را که بخواهند قبول کنم. بیرون از دادگاه تمام رسانه های خبری دنیا منتظر هستند و بیرون از دادگاه خواهم گفت که من تحت سوگند به حقیقت دروغ گفته ام. دولت مرا وادار به دروغ گفتن کرده است." آنان از یک سو تو را وادار می کنند که سوگند بخوری که دروغ نگویی و از سوی دیگر از تو باج خواهی می کنند تا دروغ بگویی!

پس گفتم، "نگران نباشید"، من پذیرفتم، بدون اینکه حتی بدانم کدام دو جرم را پذیرفته ام.
و آنان نگفتند که اگر این جرم ها را بپذیرم یک جریمه ی سنگین هم خواهد داشت، چهارصد هزار دلار که حدود شش میلیون رویه است، و نمی توانم تا پنج سال دیگر وارد آمریکا شوم. و پانزده سال حبس تعلیقی هم وجود داشت، تا حتی اگر هم پس از پنج سال برگردم و دولت فکر کند که من جرم مرتکب شده ام، باید برای ده سال به زندان بروم و هیچ دادگاهی هم تشکیل نخواهد شد.

این ها رفتارهای حفاظتی آنان است، تا بتوانم به دادگاه عالی رجوع کنم و استیناف بدهم.
این باج خواهی آنان است. بنابراین آنان تا پانزده سال از ورود من به آمریکا ممانعت کرده اند.

و وکلای من کاملاً حق داشتند: وقتی که زندان را ترک کردم، یک بمب را در زیر صندلی من در آنجا یافتند. یک بمب ساعتی بود. حالا، هیچکس قادر نیست یک بمب ساعتی را در زندان کار بگذارد؛ غیر از زندانبان ها و دولت.

پرونده ظرف پنج دقیقه فیصله یافت، چون من پذیرفته بودم، مسئله ی بحث کردن وجود نداشت و من گفتم، "هر جرمی که بگویند، من مرتکب شده ام! نیازی به هدر دادن وقت دادگاه نیست. فقط حکم را اعلام کنید."
مردم من بلافاصله چهارصد هزار دلار را تهیه کردند و ظرف ده دقیقه من از دادگاه بیرون آمدم. هواپیمای من آماده بود، بنابراین ظرف پانزده دقیقه می توانستم آمریکا را ترک کنم.

تعجب کرده بودم که چرا آنان اینهمه عجله دارند؟ چرا پانزده دقیقه؟ وکلای من گفتند، "آنان نگران این هستند که اگر شما دو روز یا پنج روز دیگر اینجا بمانید، شاید به دادگاه بالاتری اسپتیناف بدهید که تحت باج خواهی قرار داشتید، برای همین است که باید فوراً از آمریکا خارج شوید."

این ها دولت های مردم سالار هستند. این ها مردمی هستند که می گویند ارزش های آنان دموکراسی، آزادی، آزادی بیان و آزادی افراد برای خود بودن است. پس می توانم درک کنم که تو این سیاستمداران، این پاپ ها و این شانکاراچاریاها را "حرامزاده" بخوانی. فقط چنین است که عشق تو به من خیلی زیاد است و عشق تو به آزادی، فردیت و احترام به زندگی خیلی زیاد است.

تمام آموزش های مرا می توان به یک مفهوم ساده تقلیل داد: احترام به زندگی و آزادی.

پس سارجانو، نیازی نیست نگران باشی. باید این احساس را داشته باشی که من بگویم این عشق نیست. این هم عشق است، عشق بر روی آتش، عشق مشتعل شده. و عشق باید بیاموزد که فقط یک گل سرخ نباشد. باید بداند که وقتی زمانش فرا برسد، می تواند یک شمشیر هم بشود.

از من می پرسی، "آیا می گویی که این عشق نیست؟" نه، من این را نخواهم گفت.

زیرا که در پشت اشک های غیبت

خاطره ای باصفا هست

و یک حضور همیشگی در مرکز قلبم و در پاهایم،

در تمام جهات این زمین

کلام و سکوت: در آغوش گرفتن ها و ترانه ها.

ولی بیش از همه، در مرکز لبخند غمگین من،
گاهی رنگ آمیزی شده با غضب.

عشق همچنین می داند که چگونه همچون یک شیر غرش بزند.

عشق فقط یک شعر شیرین نیست.

اگر عشق تنها یک شعر شیرین بود، نمیتوانست در این دنیای دیوانه
زنده بماند. عشق باید بقدر کافی قوی باشد، قوی تر از نفرت، قوی تر از
خشم، عشق باید غرش شیر باشد.

"پس آیا می گویی که این عشق نیست؟" نه، سارجانو، این عشق
است در خلوص خود،
در اصالت محض خود، در پاکی مطلقش.

زیرا که فریاد می کشم: "ای حرامزادگان!"

زیرا که نمیتوانم بپذیرم، در سکوت یا با شادمانی

که آنان بر دهانت قفل میزنند و پاهایت را به زنجیر میکشند.

آیا می گویی که این عشق نیست؟

من درهای بیست و یک کشور را زده ام، ولی هیچ کشوری بقدر کافی
شجاع نبود تا حتی یک روایت جهانگردی برای سه یا چهار هفته به من بدهد.

در یونان به من یک ویزای چهار هفته ای دادند، ولی اسقف اعظم یونان شروع کرد به هیاهوی زیاد و به رئیس جمهور و نخست وزیر تلگراف زد و به صاحب خانه ای که در آن اقامت داشتم نامه های تهدید آمیز فرستاد که اگر او می خواهد خانه اش را نجات بدهد، باید مرا از آنجا بیرون بیندازد. گفته بود که اگر من ظرف سی و شش ساعت بیرون انداخته نشوم، تمام خانه را با افراد آن زنده به آتش خواهد کشید. و او اسقف اعظم قدیمی ترین کلیسای یونان است. او نماینده ی عیسی مسیح است!

دولت یونان ترسیده بود. آنان هیچ دلیلی در دست نداشتند.... زیرا من حتی در مدت دو هفته از خانه بیرون نرفته بودم. یک روز بعد از ظهر خوابیده بودم که پلیس وارد شد. منشی حقوقدان من، آناندو، به افسران پلیس گفت، "بنشینید، فنجانی جای بنوشید تا من او را بیدار کنم."

ولی آنان او را از ایوان چهار فوتی رویش ها انداختند و از آنجا او را کشان کشان به اداره پلیس بردند: او سعی داشت از این اقدام دولت جلوگیری کند.

و وقتی جان مرا از خواب بیدار کرد صداهایی شنیدم که گویی دینامیت منفجر شده است. پلیس از تمام جهات به ساختمان سنگ پرتاب می کرد و درها و پنجره های زیبا و قدیمی را نابود می کردند... و آنان دینامیت هم داشتند. آنان گفتند، "باید همین حالا او را بیدار کنید وگرنه خانه را با دینامیت منفجر می کنیم."

بدون حکم بازداشت... بدون هیچ دلیلی برای این رفتار غضب آلود.... فقط به این خاطر که اسقف اعظم به دولت گفته بود که اگر من مجاز باشم در یونان بمانم، اخلاقیات، مذهب، فرهنگ و همه چیز آنان در خطر خواهد بود! فقط در دو هفته من اذهان جوانان یونانی را فاسد خواهم کرد! من حتی از خانه بیرون نرفته بودم و با کسی ملاقات نداشتم. کسانی که به دیدار من آمده بودند همگاز خارج از یونان آمده بودند.

ولی من در شگفت بودم: آنان این اخلاقیات و این مذهب و این فرهنگ را بیش از دو هزار سال است که ساخته اند... این چه نوع فرهنگ و چه نوع اخلاقیات است که بتواند ظرف دو هفته توسط یک فرد نابود شود؟! اگر اینهمه سست و ناتوان است، مستحق نابود شدن هم هست!

دولت آمریکا به حکومت های تمام دنیا اعلام کرده بود که نباید به من اجازه ی ورود به کشور بدهند، حتی بعنوان یک جهانگرد. یک کشور کوچک، اروگوئه، در آمریکای جنوبی، بسیار خوشحال بود که من به آنجا می روم زیرا رئیس جمهور آنجا کتاب های مرا خوانده بود و حتی در خواب هم نمی دید که من به آنجا بروم. پس او گفت، "ما هرگونه تلاش می کنیم تا به شما زمین بدهیم تا بتوانید در اینجا مرکزی ایجاد کنید. زیرا نه تنها ما از وجود شما و مریدانتان بهره مند می شویم، بلکه هزاران زایر نیز خواهند آمد... و ما کشور فقیری هستیم، یک منفعت اقتصادی هم هست." و او بی درنگ یک ویزای یک ساله ی اقامت برای من صادر کرد.

ولی وقتی رئیس جمهور آمریکا، رونالد ریگان از این موضوع باخبر شد، سفیر آمریکا در اروگوئه به او خبر داده بود، او رئیس جمهور اروگوئه را تهدید کرد: "اشو باید ظرف سی و شش ساعت آنجا را ترک کند. وگرنه شما باید تمام وام هایی را که در گذشته دریافت کرده اید پس بدهید؛ و تمام وام هایی که قرار است در دو سال آینده دریافت کنید، میلیاردها دلار، به شما پرداخت نخواهد شد. پس این انتخاب شما است."

حالا، اروگوئه نه می تواند وام های گذشته را پس بدهد و نه قادر است که از وام های میلیاردی که در آینده خواهد آمد صرف نظر کند، زیرا تمام برنامه ریزی اقتصاد کشور بر اساس آن وام ها انجام شده. تمام اقتصاد کشور از هم خواهد پاشید.

وقتی که رئیس جمهور این را به من گفت اشک در چشمانش جمع شده بود، "آمدن شما به کشور ما دست کم مرا از یک چیز آگاه کرد: که ما کشوری مستقل نیستیم. ما در یک توهم به سر می بردیم."

"شما باید اینجا را ترک کنید. این کار غیرقانونی است، زیرا شما یک ویزای قانونی برای اقامت یکساله دارید و شما هیچ جرمی مرتکب نشده اید." و من فقط برای یک ماه در آنجا بودم.

سپس او گفت، "من از اینکار متاسف هستم. این را برخلاف وجدانم انجام می‌دهم."

رییس جمهور آمریکا حتی این مقدار هم آماده نبود تا قبول کند که من فقط کشور اروگوئه را ترک کنم. هواپیمای من در فرودگاه بود... گفتم، "مشکلی نیست؛ می‌توانم کشور شما را ترک کنم، من نمی‌خواهم کشور شما اینهمه به زحمت بیفتد."

او گفت، "ولی رییس جمهور آمریکا اصرار دارد که شما باید از این کشور اخراج بشوید. نباید بدون اخراج قانونی از این کشور خارج شوید. من وادار شده‌ام تا عملی غیرقانونی انجام دهم: نخست این‌که بدون هیچ دلیلی بخواهم از کشورم خارج شوید و دوم این‌که باید شما را از کشور اخراج کنم. ولی من مطلقاً ناتوان هستم. باین وجود، من یک چیز می‌خواهم: که در پاسپورت شما نباید مهر اخراج از اروگوئه زده بشود. ما یک فرودگاه کوچک هم داریم. پس هواپیمای خود را به آن فرودگاه ببرید و عصر که شد بدون اطلاع ما از آنجا پرواز کنید؛ تا ما بتوانیم بگوییم که او بدون اطلاع ما رفته است. وقتی برای اخراج کردن او باقی نمانده بود!"

ولی او در اشتباه بود. وقتی هواپیمای جت ما به آن فرودگاه کوچک وارد شد، سفارت آمریکا می‌بایست همه چیز را تحت نظر می‌داشت، سفیر آمریکا با تمام مأموران ویژه و مهرهای اخراج آنجا حاضر بودند. مدتی در آنجا معطل شدم زیرا آنان باید تمام برگه‌ها را پر می‌کردند؛ و وقتی کشور را ترک می‌کردم، گفتم، "مهم نیست...." درواقع، پاسپورت من یک سند تاریخی شده است. من بدون هیچ دلیلی از کشورهای زیادی اخراج شده‌ام.

وقتی اروگوئه را ترک کردم، رییس جمهور آنجا بلافاصله به آمریکا دعوت شد و رونالد ریگان مبلغ سی و شش میلیون دلار بعنوان "نشانه‌ای از دوستی" به او هدیه داد. این یک پاداش بود، زیرا من ظرف سی و شش ساعت از آن کشور اخراج شده بودم؛ دقیقاً سی و شش میلیون دلار؛ یک میلیون دلار برای هر ساعت! درواقع، من باید از این حکومت‌ها درخواست کنم که پورسانت مرا پردازند؛ شما بخاطر من میلیاردها دلار می‌گیرید، دست کم باید دو درصد به من بدهید!

آمریکا به تمام کشورها خبر داده بود.... من این مدرک را دیده‌ام. تمام این مدارک یک چیز را می‌گویند: "این مرد خطرناک است. می‌تواند

اخلاقیات کشورتان و فرهنگ شما را فاسد کند. او می تواند جوانان شما را به فساد بکشاند. می تواند مذهب کشور شما را تخریب کند."

دنای عجیبی است. یک روز پارلمان آلمان تصمیم گرفت که من نباید اجازه ی ورود به آنجا را داشته باشم، نه تنها من نباید مجاز به ورود به آلمان باشم، بلکه هواپیمای من نیز اجازه ندارد در هیچ فرودگاهی به زمین بنشیند؛ حتی برای سوختگیری. من نمی توانم درک کنم که چگونه می توانم با نشستن در هواپیما برای پانزده دقیقه اخلاقیات یک کشور را فاسد کنم!

در انگلستان من اجازه نداشتم به مدت شش ساعت در شب در سالن فرودگاه بمانم، چیزی که حق من بود. آنجا یک فرودگاه بین المللی بود و خلبان های من ساعات پرواز خودشان را تمام کرده بودند و بیشتر از آن نمی توانستند به پرواز ادامه بدهند، این برخلاف قانون بود.

فقط برای پی شگیری از مخالفت آنان برای اقامت شبانه ی ما در فرودگاه، زیرا می توانستند بگویند که سالن فرودگاه برای مسافران هواپیماهای شخصی نیست و فقط برای پروازهای تجاری است، ما دو بلیط برای پرواز تجاری هم خریداری کردیم برای پرواز فردا صبح.

ولیمامور فرودگاه پرونده ای در دست داشت و هر دقیقه با نخست وزیر تلفنی صحبت می کرد، "حالا چه بگویم؟ حالا باید چکار کنم؟"، به زی را تاکنون با چنین موردی روبه رو نشده بود. گفتن اینکه "نشستن شما در سالن فرودگاه اخلاقیات کشور ما را از بین می برد" به نظر معقول نمی آید! و عاقبت او نزد من آمد و گفت، "بحث کردن فایده ای ندارد. آنان تصمیم گرفتند که فقط در صورتی می توانید بمانید که برای شش ساعت در زندان باشید. ما نمی توانیم اجازه بدهیم که در هیچ کجای دیگر بمانید." پس بدون هیچ جرمی من باید شش ساعت در زندان انگلیس می ماندم.

دادستان کل آمریکا بارها و بارها در مصاحبه های مطبوعاتی اعلام کرده بود، "من نمی خواهم نام اشورا باردیگر بشنوم و نمی خواهم هیچ رسانه ی خبری افکار او را گزارش کند. می خواهم او کاملاً ساکت شود."

راهکار آنان برای به سکوت کشاندن من این است: که من نباید اجازه داشته باشم وارد هیچ کشوری بشوم و هیچ سالکی نباید مجاز باشد به هندوستان بیاد. برای همین است که من الزام پوشیدن ردهای نارنجی و تنبیه مخصوص را برای شما کنار گذاشته ام، وگرنه مجاز نخواهید بود وارد هندوستان شوید. اینک آنان نمی توانند تشخیص دهند که چه کسی سالک من است و چه کسی نیست. اینک تمام دنیا سالک من است.

آن غضب الهی که در من فریاد می کشد

و آواز آتش من خود را می خواند

برای هزاران هزار قلب

که عاشق دیدار تو هستند

ولی مرزهای ترس و کاغذبازی و گذرنامه ها
و رفتارهای نقاب گونه مانع دیدارشان می شود.

سارجانو این را خوب درک می کند، او اهل ایتالیا است. او وسایل سالکان ایتالیایی یک سال است که سعی دارند یک ویزای سه هفته ای توریستی برای من تهیه کنند.... و یک سال گذشته است. زیرا که پاپ تحریم کرده است که اشو نباید وارد خاک ایتالیا شود. این ترسوها رهبران مذهبی شما هستند. و همین حالا، سارجانو باز هم برای پیگیری رفته که چند هفته دیگر باید صبر کند؟ آنان گفته اند، "چون یک سال گذشته است، آن تقاضانامه دیگر معتبر نیست. یک تقاضای دیگر بدهید." پس او یک تقاضانامه دیگر داده و من فکر می کنم که باز هم یک سال طول بکشد، تا باز هم از اعتبار ساقط شود!

وقتی پاپ در هندوستان بود، همه با او مخاف بودند: هندوها، محمدی ها، جین ها، بوداییان، هرکجا می رفت با مخالفت مردم روبه رو می شد. در تمام کشور من تنها کسی بودم که با مخالفان او مخالفت می کردم و به آنان می گفتم، "این زشت است و این فقط ناتوانی را نشان می دهد. از او استقبال کنید و از او برای یک مناظره ی عمومی و آشکار دعوت کنید. وقتی وارد هر شهری بشود باید در یک مناظره ی عمومی در مورد اصول و اساس مذهب شرکت کند؛ این چیزی ارزشمند خواهد بود. این کشور ده هزار سال است که تمام نبوغ خود را

به تجارب روحانی و مذهبی اختصاص داده است. مذهب در هیچ کجای دیگر دنیا چنین با شدت و تمامیت مورد اکتشاف نبوده است. مسیحیت در برابر بودیسم چنان بچگانه است که نیازی به مخالفت با پاپ نیست. این فرصت خوبی است که او خودش به اینجا آمده است، و اگر او مجبور شود که در سراسر کشور با بحث های روشنفکرانه روبه رو شود، فکر می کنم که هرگز دوباره به اینجا برنگردد."

می توانم خشم تو را علیه کاغذبازی، پاسپورپ بازی و رفتارهای نقاب گونه درک کنم.

اگر من آن سوال ابدی خودم را بپرسم

آیا می گویی که این عشق نیست؟

سارجانو، پاسخ ابدی من این است که تو مرا خیلی زیاد دوست داری.

چون که می خواهم برسرشان فریاد بکشم که دوستت دارم، دوستت دارم

و چون که می خواهم همگی آنان نیز تو را دوست بدارند

تا آزاد بشوند؛

تو را دوست بدارند و تو را ملاقات کنند؛

در زیر هر درخت، در هر کشور، در هر خیابان این زمین

و چون که می خواهم هر کشتی شکسته

دست تو را بگیرد و یا سکوت بی پایانت را بشنود.

اگر تو را ملاقات نمی کردم اینک مرده بودم و خویش را از یاد برده بودم.

پس برای تمام آنان که در فراموشی روحشان مرده اند

و تو را ندیده اند، گریه می کنم؛

و بارها و بارها در برابر صورت آنان که سعی دارند تو را به زنجیر بکشند
و نگذارند که تشنگان و گمگشتگان با تو دیدار کنند:

فریاد می کشم: "ای حرامزادگان!"

پس آیا می گویی که این عشق نیست؟

زیرا که هنوز فریاد از سکوت رساتر است.

سارجانو، در اینجا با تو موافق نیستم. سکوت همیشه بلند تر از فریاد است. فریاد آغازی دارد و پایانی دارد؛ سکوت جاودانه است.

سکوت فریاد تمام جهان هستی است.

ولیم مانع فریاد زدن تو نمی شوم، زیرا مردمانی که تو بر سرشان فریاد می کشی چنان ناشنوا هستند که اگر تاحدممکن بلند پرسرشان فریاد بکشی، عملی محبت آمیز نسبت به آنان انجام داده ای؛ و آنان چنان دیوانه هستند که نمی توانند سکوت را درک کنند.

سکوت را فقط کسانی درک می کنند که بدانند سکوت چیست، کسانی که سکوت را تجربه کرده باشند. شاید فریاد تو به ذهن های مجنون

سیاستمدارها و کاغذبازها و الهیدان ها و رهبران مذهبی برسند، زیرا خود آنان سرشار از صداها و آموخته‌ها هستند. آنان نمی دانند سکوت چیست. اگر آنان سکوت را می شناختند، از من استقبال می کردند.

نخستین فردی که در خارج از آمریکا بر علیه بازداشت من اعتراض کرد یک مرشد زن اهل ژاپن بود. او بلافاصله به رونالد ریگان تلفن زده بود و پس از آن با من تلفنی تماس گرفت و گفت، "من به ریگان تلفن زده‌ام و به او گفته‌ام که مرتکب گناه بزرگی شده است و به سبب آن رنج خواهد کشید." او هرگز مرا ملاقات نکرده بود، ولی در صومعه‌ی او کتاب‌های مرا بعنوان کتاب‌های مقدس تدریس می کنند. مریدان او زن را از طریق کتاب‌های من

می شناسند. زن در ژاپن متولد شده است، ولی او در کلام من بیانی بهتر و عمیق‌تر و معنادارتر یافته است، بنابراین بجای اینکه کتاب‌های مقدس ژاپنی را به شاگردانش تدریس کند، از روی کتاب‌های من به مریدانش درس می دهد.

من به او تلفنی گفتم، "من سپاسگزارم که شما اعتراض کردید، ولی نیازی نبود که به او بگویید که او گناهی مرتکب شده و باید توبه کند."

او گفت، "من خشمگینم، و من اهل سکوت هستم. من تمام عمرم فقط مراقبه کرده‌ام و هیچ کار دیگری انجام نداده‌ام. ولی با دیدن شما در تلویزیون که با دستبند و در زنجیر بودید و با شما مانند قاتلین رفتار می کردند، دیگر نتوانستم ساکت بمانم." و پیش بینی آن پیرمرد اهل زن درست در آمد. رونالد ریگان و دادستان عالی آمریکا، آقای میز Meese، هردو در حال سقوط هستند. ماجرای ایران گیت Iran-gate کار آنان ها تمام می کند.

و همین امروز نیلام خبری را آورد که در کاخ سفید، دختر رونالد ریگان و شوهرش هردو یک شیخ دیده اند که فکر می کنند روح لینکلن است. ولی چرا لینکلن باید لباس قرمز بپوشد؟
حالا حتی رونالد ریگان هم از بودن در کاخ سفید وحشت دارد، زیرا مردم زیاد دیگری هم آن شیخ را دیده اند، حتی سگ او هم وقتی دیگران شیخ را می بینند شروع به پارس کردن می کند. به نظر می رسد که یکی از سالکین قدیمی با آنان شوخی می کند! بزودی کاخ سفید تبدیل به کاخ اشباح می شود و کسی حاضر نیست در

آنجا زندگی کند. فقط سالکان مرده از زندگی در کاخ سفید لذت خواهند برد!

ولی کار رونالد ریگان و آقای میز تمام است؛ آنان هیچ آینده ای ندارند. پس خشمگین نباش. حتی اگر فریاد بزنی، فریاد تو باید از عشق باشد از روی محبت، تا که ناشنوا بتواند آن را بشنود و نابینا بتواند آن را ببیند.

زیرا که قلب در اغتشاش است و غضب هوش را تیزتر می سازد

مانند شمشیری که زنجیرها را قطع کند و سرهای طفی لان را ببرد

و درهای شهود را بگشاید تا وارد شود.

دیگر طاقت این را ندارم:

ترس ها و شرارت های آنان را که تصمیم می گیرند

که چه چیز درست است و چه چیز غلط.

و نه ترس های آنان را تحمل دارم
که از آوازها و رقص ها و موسیقی دل انگیز می ترسند

زمانی که موجود زنده ای با تو دیدار می کند.

پس ای عشق من،

آیا می گویی که این عشق نیست؟

بازهم می گویم، سارجانو: این عشق زیادی است. فقط در خشم و غضب خودت فراموش نکن که این عشق است که همچون شیری می غرد.

در اساس این عشق است. آنان هرکاری که کرده اند و هرکاری که می کنند فقط به دلیل ناآگاهی است. نمی توانی زیاد از آنان عصبانی باشی: آنان به مهربانی و دلسوزی بیشتر نیاز دارند.

حالا، اینجا و همه جا این چیزها اتفاق می افتند.... ما این زمین و محوطه را از سال 1974 در اختیار داشته ایم، آن را خریداری کرده ایم. ولی دولت آن را به نام ما منتقل نکرده است. پس ما پول را پرداخته ایم و زمین هنوز به نام مالک اولیه است.

شهرداری پونا از ما مالیات مطالبه می کند و ما مالیات را می پردازیم.

چون من برای پنج سال به آمریکا رفته بودم، یکی از ساختمان ها توسط مردم ما تخریب شده است، زیرا دیگر فایده ای نداشته. یک سالن کافی بود. وقتی قبلاً اینجا بودم، ده هزار نفر در اینجا گردهم می آمدند. بزودی آنان بازخواهند گشت.... پس ما دوباره آن ساختمان را بنا کرده ایم. این ساختمانی قدیمی است و ما دوباره آن را سر جای خودش میسازیم.

ولی شهرداری چنان از ای نکار عصبانی شده که ما را تهدید کرده که در روز بیست و هشتم فوریه با بلدوزرهایشان خواهند آمد و این ساختمان نوپا را تخریب خواهند کرد. و اینجا پرستشگاه ما است.

پس بیست و هشتم این ماه یک جشن بزرگ خواهیم داشت! شما باید در تمام طول راه روی زمین دراز بکشید و موسیقیدان ها می نوازند و رقصنده ها می رقصند و به آنان خواهیم گفت، "نخست باید با بلدوزر از روی مردم ما رد شوید و آنوقت می توانید تمام محوطه را خراب کنید، چون ما دیگر اینجا نیستیم، دیگر برای ما فایده ای ندارد. ولی تاوقتی شما تمام این مردم را در زیر ماشین های خود له نکنید نمی توانید یک قدم وارد زمین معبد بشوید."

حالا خواهیم دید که شهردار چقدر جگر دارد!

ما خوش نخواهیم بود: ما آوازهای عاشقانه خواهیم خواند و موسیقی خواهیم نواخت و با شادی خواهیم رقصید. بگذار تمام دنیا بداند که خوش بودن و آرام بودن و عاشق بودن و

خشونت نکردن یک جرم است. شاید این کار معرفت تمام بشریت را بالا ببرد.

پس باید برای آن جشن بزرگ آماده باشید. و سارجانو، این فرصت خوبی خواهد بود برای شما تا بیاموزید که می توانید بخاطر حقیقت جان بدهید، با رقص و آواز و با خوشی بدون خشم؛ فقط با عشق و محبت.

اشو عزیز

نمی دانم شما چگونه انجامش می دهید! یک دقیقه فکر می کنم که در ژرف ترین عمق اندوه، در تاریک ترین مه ناامیدی هستم و یک اشتباه کامل از سوی جهان هستی ام. و دقیقه ی بعد شما رقصان سر راهم قرار می گیرید و خنده ای بزرگ در درونم شکل می گیرد و بار دیگر تماماً عاشق دنیا هستم، دست کم تا بحران پیش از قاعدگی بعدی ام. آنچه مرا شگفت زده می کند این است که شما چگونه می توانید اینگونه مرا تغییر بدهید؟ هنوز پس از ده سال یاد نگرفته ام. آیا هرگز خواهم آموخت؟

هرگز آناندو! چیزهایی هستند که هرگز نباید بیاموزی: بارها و بارها در شگفت شدن، در اختیار شگفتیها بودن یکبار مهم ترین کیفیت های معنوی است.

می دانم که این تنها پرسش تو نیست: شاید سوال هرکس دیگر در اینجا باشد. "...یک دقیقه فکر می کنم که در ژرف ترین عمق اندوه، در تاریک ترین مه ناامیدی هستم و یک اشتباه کامل از سوی جهان هستی ام. و دقیقه ی بعد شما رقصان سر راهم قرار می گیرید و خنده ای بزرگ در درونم شکل می گیرد و بار دیگر تماماً عاشق دنیا هستم، دست کم تا بحران پیش از قاعدگی بعدی ام. آنچه مرا شگفت زده می کند این است که شما چگونه می توانید اینگونه مرا تغییر بدهید؟" من نیز نمی دانم. فقط می بینم که اتفاق می افتد.

فقط یک چیز را می دانم: که من هرگز غمگین نیستم، هرگز در فضاهاى تاریک نیستم و هرگز رنجور و افسرده نیستم. هر اتفاقی که بیفتد مرا لمس نمی کند. شاید دلیل اینکه وقتی در حالت اندوه هستی و من رقصان به سمت تو می آیم و تمام وجودت خندان می شود همین باشد. فقط مسئله ی در تماس بودن با کسی است که سرشار از سرور است. تاریکی تو از بین

می رود، درست مانند وقتی که نور وارد می شود و تاریکی ناپدید می گردد.

فقط اشعه ای کوچک از خورشید و تاریکی شب از بین رفته است، فقط نور شمعى کوچک،
و تاریکی رفته است. {...}

وقتی که نور حاضراست تاریکی نمی تواند وجود داشته باشد. چرا؟ زیرا تاریکى از خودش وجودی ندارد؛ فقط غیبت نور است. نور از خودش یک وجود مثبت دارد و تاریکی فقط یک غیاب است؛ وقتی نور نباشد، تاریکی هست، وقتی نور باشد، تاریکی نیست.

آناندو، شاید همیشه دارد برای تو اتفاق می افتد. وقتی من رقصان به سمت تو می آیم، ناگهان اندوه تو و رنج تو از بین می رود. رنج نیز چیزی جز یک غیبت نیست، غیاب سرور.

اندوه نیز فقط غیبت خوشی است. و وقتی من با سلی از خوشی وارد می شوم ناگهان خودت را خندان می یابی، لبخند می زنی و به رقص درمی آیی، عمق اندوهت را تماماً از یاد میبری

من این کار را نمی کنم. اگر در دسترس من باشی نسبت به من باز باشی، خودش اتفاق می افتد. این یک رخداد است و نه یک عمل. پس من نمیتوانم اعتبارش را به خودم بدهم. اعتبار مربوط به خود جهان هستی است.

و نکته ای را گفته ای، "... و باریگر تماماً عاشق دنیا هستم، دست کم تا بحران پیش از قاعدگی بعدی ام." قبلاً چنین تصور می شد که فقط زنان دچار بحران های پیش از قاعدگی می شوند. این اشتباه است. آخرین یافته ها چنین می گویند که مردان نیز دچار هستند. قرن هاست که مردان از این واقعیت بی خبر بوده اند، زیرا در جسم نشان داده نمی شود.

ولی اگر می خواهید بدانید، فقط سه ماه حالات عاطفی خود را در دفتر خاطرات روزانه یادداشت کنید. تعجب خواهید کرد که در هر بیست و هشت روز ناگهان برای چهار یا پنج روز غمگین و افسرده هستید. ولی چون نشانه های بدنی وجود ندارد، انسان ها از این واقعیت بی خبر مانده اند.

اخیراً روانشناس ها دریافته اند که غیرممکن است مردان دوره ای از قاعدگی را موازی با زنان ندانسته باشند. و در حین اکتشافاتشان چنین دریافته اند که هر مرد، پس از دقیقاً چهار هفته، برای چهار یا پنج روز دستخوش افسردگی می شود. و خوب است که بدانید در کدام روزها دچار قاعدگی می شوید، چه زن باشید و چه مرد، زیرا وقتی کسی مبتلا به عوارض قاعدگی است باید نسبت به او مهربان تر بود و عاشقانه تر رفتار کرد. او حالت معمولی خودش را ندارد.

و اگر به یاد داشته باشید که همسران در دوران قاعدگی ماهانه اش هست با او نخواهید جنگید. فقط بدانید که او خشمگین خواهد بود و غر خواهد زد و چیزها را پرتاب کرد و انواع کارهای ناشایسته را با شما خواهد کرد. تنها کاری که می توانید بکنید این است مراقب باشید کتک نخورید و آسیب نبینید! و لذت ببرید، زیرا آن زن بیچاره چه می تواند بکند؟ او از قاعدگی خودش در رنج است و تحت تاثیر هورمون هایش است. او این کارها را نمی کند، این هورمون های مکار هستند که او را وادار می کنند چنین کند!

و اگر بتوانی صبور باشی عاشقانه رفتار کنی، آنوقت زن نیز می تواند به یاد داشته باشد که وقتی شوهرش از قاعدگی خودش رنج می برد، او نباید سربه سرش بگذارد. او با عجله رانندگی می کند و بوق می زند، چه لازم باشد و چه نباشد! و صدای رادیو را تا آخر بلند می کند. فقط مانع او نشو. بگذار کارش را بکند... پسر بیچاره دچار بحران شده است. ولی این فقط فعل و انفعالات شیمیایی است و هیچکس نمی تواند کاری در موردش بکند.

تنها چیزی که باید به یاد داشته باشید این است که اگر هردوی شما در یک زمان دچار عوارض قاعدگی شدید، آنگاه یکبار شما باید برای ماه غسل بروید! فقط یکی! می توانید هر ماه عوض کنید: ماه دیگر آن دیگری برای ماه غسل بروید؛ ولی باهم در یک خانه ننماید، زیرا این موقعیتی بسیار انفجاری خواهد بود!

انسان قرن هاست که بی خبر از این واقعیت مانده است زیرا که هیچ نشانه‌ی جسمانی وجود ندارد. ولی هم زن و هم مرد دچار تغییرات روانی یکسان می‌شوند.

تازمانی که یک مشاهده‌گر نباشی، تازمانی که بر حالات روانی خودت یک شاهد نباشی... من این را مراقبه می‌خوانم. و این‌ها موقعیت‌های بزرگی هستند: زمانی که احساس اندوه می‌کنی؛ فقط تماشا کن. این حاصل یک تغییر شیمیایی است...

تو آگاهی هستی. با شی‌میایی قاطی‌نشو؛ با تاثیرات شیمیایی هویت بگیر: این‌ها تاثیرات هورمونی و بیولوژیک هستند... ولی تو معرفت هستی و آگاهی... تو یک تماشاگر هستی.

آهسته آهسته، حتی وقتی که تمام بدنت تحت تاثیر مواد شیمیایی در حالت جنون است، تو متمرکز و مستحکم و بدون تاثیر باقی خواهی‌ماند، و این هم برای زن صدق می‌کند و هم برای مرد.

فصل بیست و شش

23 فوریه 1987، هشت صبح

وجودت فقط يك نسخه کربنی است

اشو عزیز

عشقي بين زن و مرد وجود دارد ، فعال، پراحساس و بازگوشانه و
عشقي نیز بين مرشد و مرید وجود دارد ، منفعل، خنك و ساكت
و عشقي نیز بين مرشد و مرید وجود دارد ، منفعل، خنك و ساكت و
امكاني ديگر نیز هست كه فقط "عشق بودن" است، در هر لحظه.

آيا عشق چيزي هميشه در تغيير است: كه مي آيد و مي رود و رنگ ها و
طعم هاي مختلف
به خود مي گيرد، يا اينكه عشق فقط همه چيز است و هرآنچه كه در
لحظه وجود دارد؟

آناند ساديو Anand Sadhyo ، عشقي كه مي آيد و مي رود
فقط بازتابي است از عشق واقعي. ماه تمام كه در درياچه بازتاب دارد،
دقيقاً همچون ماه به نظر مي آيد، ولي آن بازتاب به آساني با مختصر نسيمي
مختل مي گردد. آن بازتاب به هزاران تكيه نقره فام در سراسر درياچه
شكسته مي شود و چون درياچه بارديگر ساكن مي شود، آن بازتاب دوباره
همچون ماه
به نظر مي آيد.

ولي ماه واقعي در آسمان، با باد و تغيير فصل ها و هيچ چيز ديگر
مختل نمي شود.
حتي در روز نیز وجود دارد، با وجودي كه به سبب نور شديد خورشيد
قابل ديدن نيست.

عشق نیز دقيقاً در همين موقعيت است. عشق واقعي فقط "عشق-
بودن" being love است،
عشق واقعي يك رابطه نيست، موقعيت وجودين تو است. عشق
واقعي هيچ ربطی به هيچ كس ندارد، تو به سادگي سرشار از عشقي.
بسياري مي توانند آن عشق را سهيم شوند، آنان كه تشنه اند مي توانند
از آن سيراب شوند.

این حالت "عشق بودن"، اوج والای معرفت است که می‌توانی آن را حالت بیداری یا اشراق بخوانی، موقعیت گوتام بودا. بودا عشق نمی‌ورزد، او عشق هست. او از جانب خودش هیچ کاری نمی‌کند، فقط حضورش عشق را تشعشع می‌کند. این عشق به شخص بخصوصی متوجه نیست، درست همانگونه که شعاع آفتاب متوجه هیچ گیاه یا درخت بخصوصی نیست، بلکه به هر آنچه که پذیرای آن باشد می‌تابد.

عشق به عنوان حالتی از بودنش، فقط یک پذیرا بودن است. می‌توانی تا آنجا که ممکن است از آن برداشت کنی، فراوان و سرشار است. انسانی در چنین موقعیت، حتی اگر تنها نشسته باشد، به تشعشع آن ادامه می‌دهد. این عشق در انواع مختلف عشق بازتاب دارد، ولی این‌ها فقط بازتاب‌هایی هستند.

"عشقی بین زن و مرد وجود دارد، فعال، پراحساس و بازیگوشانه و عشقی نیز بین مرشد و مرید وجود دارد، منفعل، خنک و ساکت..." عشق میان دوستان می‌تواند تجلی‌های بسیار داشته باشد، ولی این‌ها پیوسته در تغییر هستند. این تجلی‌ها باید هم تغییر کنند، زیرا فقط بازتاب هستند و سایه، و در زمان خودشان، سبب رنج بسیار خواهند شد.

وقتی که ماه در دریاچه بازتاب دارد، شادمانی هست، زیبایی هست و وقتی که با باد برهم می‌خورد و یا فقط با تکه سنگی که در دریاچه فرو بیفتد، رفته است، شکسته می‌شود. و تو با تجربه‌های خودت می‌دانی که روابط عاشقانه‌ات با دوستان، با شوهرها، با همسران و با مرشدان، همگی شکننده هستند. هر مورد جزئی که پیش آید، تمامی آن عشق ناپدید می‌گردد. نه تنها ناپدید می‌شود، بلکه به ضد خودش بدل می‌شود. دوستان دشمن می‌شوند. زنان و شوهران نیازی ندارند که دشمن شوند، زیرا پیشاپیش دشمن هستند!

مریدان به مرشدانشان خیانت می‌کنند. همیشه یهوداهایی وجود دارند که مرشدان خود را بفروشدند.

ما با تمام اینگونه عشق‌ها آشنا هستیم، تمام این عشق‌ها مشروط هستند. حتی عشق والدین

به فرزندانشان نیز مشروط است: اگر مطیع آنان باشی، اگر عصیانگر نباشی، اگر هماني شوي که آنان بخواهند، مورد عشق والدين هستي. ولي اگر راه خودت را بروي، مطرود مي شوي، از ارث محرومت مي کنند.

ولي اين بازتاب ها نشان مي دهند که واقعي تي بايد وجود داشته باشد که بازتاب دارد. بدون چيزي واقعي، نمي تواني هيچ بازتابي داشته باشي.

در انسان به اشراق رسيده، عشق خود طبيعت او مي شود، همان دم اوست، خود تپش قلب او است. هرکجا که باشد، بارش عشق او پيوسته جاري است. اين عشقي نامشروط unconditional love است، چيزي از او طلب نمي کند، بنا بر اين نمي تواند مختل شود. و تا زماني که اين عشق را شناسي، فقط در مورد عشق، روياديه اي.

تمامي آن بازتاب ها چيزي جز رويانيسيند و آن عشق ها، باخودشان، رنج ها، مصيبت ها و تشويش هاي عظيم مي آورند. در فواصلي، لحظاتي از خوشي به تو مي دهند، آن لحظات چيزي جز تسلي نيسيند.

عشق واقعي، رضايي عظيم از وجود خودت است، عشق واقعي جافتادن انرژي هایت در مرکز وجودت است. اين متمرکز بودن، به انرژي هاي تو يك دگرگوني کيمياگرانه مي بخشد. آنگاه هرکجا که باشي، با درختان، با اقيانوس، با کوهها، با ستارگان، با مردم، با حيوانات، با پرندگان، کاري نمي تواني بکني، عشق به سادگي از وجودت تشعشع دارد. اين عشق خود زندگي تو است. نمي تواني مانعش شوي. مانع شدن از آن يعني خودکشي.

از اين "روابط عاشقانه" فقط يك چيز بياموز: که چيزي اصيل و واقعي و جاودانه بايد وجود داشته باشد که در آينه ي روابط بازتاب دارد. تاوقتي که آن عشق را نشناخته باشي، رنج بسيار خواهي برد و هيچ چيزي هم به دست نخواهي آورد. و اين عشق، قابل شناختن است، زيرا ظرفيت غريزي تو است، تو با آن بذر زاده شده اي. فقط بايد قدري از آن مراقبت کني،

و آن بذر شروع به رشد کردن خواهد کرد. به زودي پر از گل خواهي شد، بهار فرا رسيده است. و وقتي که آن بهار بيايد، هرگز نمي رود. تا آخرين لحظه با تو خواهد بود.

داستانی بسیار زیبا در مورد گوتام بودا وجود دارد. او به مریدانش خبر داد که در روزی مخصوص، شب ماه تمام که در پیش است، او از این دنیا خواهد رفت. وقتی که ماه تمام ناپدید شود، او نیز از میان خواهد رفت.

این تصادفی نادر است که گوتام بودا در شب ماه تمام زاده شد، در شب ماه تمام به اشراق رسید و در شب ماه تمام از دنیا رفت.

هزاران نفر از مریدان از هر گوشه و کنار شتافتند تا برای آخرین بار با او دیدار کنند.

اندوهی عظیم بر همگان حاکم بود ولی آنان اشک هایشان را نگه داشته بودند تا رفتنش را دشوار نسازند. و بودا از آنان پرسید، "اگر هر سوالی دارید، زیرا که من فردا در اینجا نخواهم بود، اگر در قلیتان هنوز پرسشی هست که آن را فاش نکرده اید، همین حالا بپرسید. قبل از اینکه بروم، می‌خواهم که تمام مریدانم هشیار باشند و بدون هیچ پرسش. مایلم تا مریدانم همه پاسخ باشند، نه پرسش."

هیچکس چیزی نگفت. فقط آناندا گفت، "تو چهل و دو سال است که هر روز و هر روز پیوسته به سوال های ما پاسخ داده‌ای، ما هیچ پرسشی نداریم. ما فقط گردآمده ایم تا وقتی که در معرفت کیهانی محو می‌شوی، کنار تو باشیم."

"ما از روزگاران قدیم تاکنون شنیده ایم که هرگاه مردی بیدار می‌میرد و بدنش را ترک می‌کند، معرفتش در سراسر کائنات پخش می‌شود. ما فقط می‌خواهیم کنار تو باشیم و مزه‌ای از معرفت تو را بچشیم."

و سپس بودا گفت، "خوب، پس با شما وداع می‌کنم. من در چهار مرحله می‌میرم: نخست بدنم را ترک می‌کنم، سپس ذهنم را ترک می‌کنم، بعد از آن قلم را ترک می‌گویم و در چهارمین مرحله، توریا Turya، در اقیانوس جهان هستی ناپدید می‌گردم."

چشمانش را بست و درست در همان لحظه مردی دوان دوان آمد و گفت، "من باید چیزی از او بپرسم. من سی سال است که این را به تاخیر انداخته‌ام. در این سی سال، بودا بارها به شهر من آمده بود و من همیشه

فکر کردم که این بار نزدش خواهم رفت و سوالم را خواهم پرسید. ولی هر بار کاری پیش می‌آمد... و من به تأخیر می‌انداختم. فقط حماقت انسانی، برایم میهمان آمده بود، سرگرم مشتریان بودم، مراسم عروسی بود و باید شرکت می‌کردم. پس من به تعویق انداختن ادامه دادم، با این فکر که عجله‌ای نیست و بار دیگر که بیاید، آنوقت از او خواهم پرسید. ولی بازهم زرم بیمار می‌شد، گاهی خودم بیمار بودم..... و سی سال چنین گذشت. همین حالا شنیدم که بودا دارد می‌میرد. حالا دیگر نمی‌توانم به تعویق بیندازم.

هیچ دلیلی نمی‌تواند مانع من شود." ولی آناندا گفت، "تو قدری دیر آمده‌ای. او سفر دورنی‌اش را شروع کرده است: او تا اینجا دو گام پیش رفته است: می‌توانیم بدنش را بینیم که کاملاً ساکت شده است و در مورد انداختن ذهنش..... این فقط یک ذهن خالی است، باید آن را انداخته باشد. شاید قدری طول بکشد که قلبش را نیز بیندازد، زیرا این قلب او بود که عشق او را، سرورش را و سکوتش را تشعشع می‌کرد. او چهل و دو سال سخن گفت و این تقصیر تو است که در این سی سال فرصتی نیافتی، این مشکل تو است."

ولی بودا بازگشت. تنفس او که رفته بود، باردیگر بازگشت، قلبش دوباره شروع به تپش کرد. چشمانش را باز کرد و گفت، "آناندا، آیا می‌خواهی که نسل آینده به یاد بیاورد که وقتی که انسانی تشنه سررسیده بود، عشق بودا چنان کوچک بود که نتوانست دو گام بازگردد؟ و من هنوز زنده‌ام، من همیشه مورد سرزنش قرار می‌گیرم. مانعش نشو، بگذار سوالش را بپرسد."

آن مرد برای نخستین بار بود که بودا را می‌دید و آن هم در موقعیتی بسیار عجیب: هزاران نفر در سکوت نشسته بودند و چشمانشان پر از اشک بود. و بودا تقریباً بی‌جان بود: او دو گام به دورن رفته بود، فقط دو گام دیگر باقی بود و او بخشی از اقیانوس معرفت می‌گشت.

ولی انسانی که عشق هست، حتی در چنین موقعیتی نیز عشق را تشعشع می‌کند. آناندا و سایر مریدان باورش‌شان نمی‌شد که برای مردی معمولی، که حتی مرید هم نیست، کسی که سی سال به تعویق انداخته..... ولی عشق و مهر بودا بی‌نهایت است. او از مرد خواست تا سوالش را بپرسد، ولی مرد چنان منقلب شده بود که سوالش را از یاد برد.

مرد گفت، "من همینقدر ارضا شدم و کافی است. همین عشق تو پاسخ تمامی سوالات من است. تو نیمه جان بودی و فقط برای اینکه پاسخ

مردی معمولی را بدهی که سوالش را برای سی سال به تعویق انداخته، بازگشتی. همین برای من کفایت می‌کند."

او پای بودا را لمس کرد و گفت، "بگذار من آخرین مرید تو باشم، مرا مشرف کن. من آمده بودم تا سوالی بپرسم، ولی اینک سوالی وجود ندارد، در برابر عشق تو، تمامی پرسش‌ها از بین می‌روند. و من نمی‌خواهم این فرصت را که به دست تو مشرف شوم از کف بدهم."

بودا آن مرد را مشرف کرد. و بازهم پرسید، "آیا کسی هست که بازهم پرسشی را نگه داشته باشد؟ زیرا دیگر برایم دشوار خواهم بود... اگر از مرحله‌ی سوم بگذرم، اگر قلب را پشت سر بگذارم و به معرفت خالص وارد شوم، بازگشتن از مرحله‌ی چهارم، حتی اگر هم بخواهم، برایم دشوار خواهد بود. پس لطفاً، اگر سوالی دارید، خجالت نکشید، پرسید."

آنان گفتند، "ما هم اکنون هم از اینکه این مرد بی جهت شما را مختل ساخته متأسفیم. این لحظه‌ای نیست که شما را آزار دهیم، این لحظه‌ای است که باید ساکت بود، چنان ساکت که وقتی که معرفت شما پراکنده می‌شود، بخشی از آن، جزیی از وجود ما گردد."

بودا وداع گفت و وارد مرحله‌ی چهارم شد.

داستانی بسیار نمادین است. تا این جا مطلقاً تاریخی است. ولی در مشرق زمین، سنت چنین است که آنچه را که نمی‌توان به راه‌های معمولی بیان کرد، می‌توان به صورت تمثیل گفت، با داستان. ادامه‌ی داستان چنین است:

وقتی بودا مرد، درختانی که مرده بودند، درختانی که برگ‌هایشان خشک و پژمرده شده بودند، سبز شدند، گیاهان و بوته‌ها خارج از فصل شروع کردند به گل دادن. مرگ او تأثیری عمیق برجای گذاشته بود، مردمانی که ده‌ها سال با او بودند و به اشراق نرسیده بودند، درجا به اشراق رسیدند.

درست همانوقت که او بدنش را ترک کرد و معرفتش از زندان بیرون آمد، در همه جا منتشر گشت. هرکس که پذیرا بود، برطبق پذیرا بودنش،

ارضا شد. حتي درختان نيز ناآگاه نبودند. وقتي كه او در حال مردن بود، پرنندگان ساكت بودند، و زماني كه مرد، شروع كردند به خواندن نواهاي پرشور.

هرگاه انساني بيدار مي‌ميرد، تمام دنيا بارشي از عشق را احساس مي‌كند، بارشي از معرفت، از سرور، از آرامش.

بنابراين وقتت را فقط در بازتاب ها هدر نده. آن بازتاب ها خوب هستند، همچون انگشت هايي كه ماه را نشانه رفته اند. از آن بازتاب ها استفاده كن تا آنچه را كه بازتاب شده است بيابي و آنگاه از اين سرزمين عجيب مردمان ديوانه، راهي وطن خواهي شد.

اشو عزيز

در حيرتم كه حضور شما را همچون يك غيبت احساس مي‌كنم، نه اينكه خالي باشد،
بلكه غيبتي كه كيفيتي از سرشاري بودن دارد.

آيا مي‌توانيد چيزي در مورد اين احساس غايب بودن بگوييد؟

دوا ناتران DevaNataran ، نيازي نيست در اين مورد حيرت كني، زيرا چيزي را احساس مي‌كني كه مطلقاً حقيقت دارد.

من، به عنوان يك شخص a person ، غايب هستم. مدت هاي زياد است كه غاييم. ولي
لحظه‌اي كه من غايب شدم ، شخص ازبين رفت ، معجزه‌اي رخ داد. ازبين رفتن شخص، سبب ايجاد خالي بودن نشد. برعكس، وقتي كه آن شخص وجود داشت، من خالي بودم و باناپديد شدن شخص، من يك سرشاري مطلق شدم، يك حضور a presence .

وقتي که من وجود داشتم، خداوند وجود نداشت. وقتي که بخار شدم، در آن فضا، کيفتي جديد، من آن را خداگونگي **godliness** مي خوانم، يك حضور تازه، نوري جديد، عشقي جديد که به ابدیت تعلق دارد، آهسته آهسته، بیشتر و بیشتر براي من آشکار شد.

من قبلاً يك خانه بودم و اينك يك معبد هستم.

از بيرون، همه چيز همان است که بود، ولي قداست **the sacred** در درون نازل گشته است.

پس آنچه که حس مي کنی مطلقاً درست است. از يك سو، من يك غياب هستم و از سوي ديگر، حضوري گسترده هستم. اگر فقط قدري به خودت فضاي بيشتري بدهي، حضور من وارد تو نيز مي شود. ولي شما چنان پر از خويشتن خود هستيد که راهي براي ورود خداوند به درونتان وجود ندارد. و شما تمامي درها و پنجره ها را بسته ايد، زيرا که مي ترسيد چيزي از درونتان بيرون بريزد، ناپديد شود، دزديده شود! و در آنجا چيزي جز آشغال **crap** نيست.

انقلاب روحاني را مي توان در يك جمله خلاصه کرد: تو از بين برو و بگذار خداوند باشد.

تو نمي تواني خداوند را پيدا کنی. تو و خداوند نمي توانيد باهمديگر وجود داشته باشيد. اگر تو وجود داشته باشي، تمامي فضا را اشغال مي کنی، و تو يك ماهيت کاذب هستي. هر نامي که داري يك دروغ است، هر آنچه که در مورد خودت جمع آوري کرده اي، فقط نظرات مردمی است که خودشان سخت خفته اند.

وقتي از دانشگاه فارغ التحصيل شدم، مستقيماً نزد وزير آموزش و پرورش رفتم و به او گفتم، "اين ها سوابق من هستند: در تمام دانشگاه در رشته ي خودم شاگرد اول هستم و نياز به کار در دانشگاه دارم."

او گفت، "اين عجيب است. بدون تقاضانامه، بدون هيچ چيز، تو مستقيماً نزد من آمده اي."

گفتم، "در تقاضانامه، شما قادر به احساس کردن من نخواهید بود. من برای این آمده‌ام که این سوابق فقط از بیرون آمده اند، این ها ذاتی نیستند. من می‌خواهم شما کیفیات ذاتی مرا از نزدیک ببینید."

برای لحظه‌ای سکوت حاکم بود.
او گفت، "می‌توانم بینم و درک کنم، ولی با این حال تشریفات باید رعایت شوند."

پس گفتم، "فقط قطعه‌ای کاغذ به من بدهید و من تقاضا نامه را می‌نویسم."

او گفت، "تقاضانامه‌ی تنها مورد قبول نیست. باید یک گواهی شخصیت certificate character نیز به آن ضمیمه کنی. آیا این گواهی شخصیت را با خودت آورده‌ای؟"

گفتم، "این یک از دشوارترین کارهاست، زیرا من تاکنون با کسی برخورد نکرده‌ام که شخصیت او را تایید کنم، چگونه می‌توانم از او بخواهم که به من یک گواهی شخصیت بدهد؟!"

گفت، "این خیلی سخت است، ولی بدون گواهی شخصیت، تشریفات اداری نمی‌تواند صورت بگیرد."

آنوقت من گفتم، "می‌توانم خودم یک گواهی شخصیت بنویسم، زیرا چه کسی مرا بهتر از خودم می‌شناسد؟ معاون دانشگاهم مایل بود چنین گواهی به من بدهد، ولی من آن را رد کردم، زیرا که آن مرد را می‌شناختم، او ابداً شخصیت ندارد، و گرفتن گواهی شخصیت از کسی که خودش ابداً شخصیت ندارد چه فایده دارد؟"

"البته از یکی از استادهایم خواستم که چنین گواهی برای من بنویسد، ولی او رد کرد و گفت، «وصف کردن تو غیرممکن است، زیرا من دو سال است که تو را می‌شناسم.....تو شامل هیچ طبقه بندی نمی‌شوی و من نمی‌دانم در باره‌ی تو چه بنویسم. من دوست دارم چنین گواهی برای تو بدهم، بارها سعی کرده‌ام تا این گواهی را برای تو بنویسم، ولی به نظر می‌رسد که هیچ چیز کفایت نمی‌کند و من از این فکر منصرف شده‌ام.»"

وزیر آموزش و پرورش گفت، "ولی نوشتن گواهی شخصیت توسط خود تو امری عجیب است."

گفتم، "من به خوبی آن را انجام می‌دهم. این را به عنوان یک گواهی شخصیت اصیل بپذیرید و من عین همین گواهی را از آن استادم خواهم آورد، بنابراین آن گواهی برابر اصل خواهد بود، نسخه‌ی اصلی را من به شما خواهم داد. خودم آن را امضا نخواهم کرد، امضای استادم را زیرش خواهم کرد و چون عاشق دست خط او هستم، حتی خود او نیز نخواهد توانست تفاوتی را احساس کند که آیا من امضا کرده‌ام یا خودش!"

او گفت، "زود تمامش کن، انجامش بده."

پس من آن گواهی را با امضای استادم دکتر اس اس روی Dr. S.S. Roy نوشتم و نسخه‌ای از آن برداشتم و نزد اس اس روی رفت و گفتم، "من نسخه‌ی اصل را به وزیر داده‌ام. حالا شما نسخه‌ای از آن را به من بدهید!"

او گفت، منظور چیست؟ من شنیده‌ام که همیشه باید اصل را امضا کنم!"

گفتم، "من از جانب شما امضا کرده‌ام. حالا نمی‌توان دو اصل را داشت، برای همین است که از شما می‌خواهم یک نسخه‌ی کربنی را به من بدهید، به عنوان سند."

من برایش دیکته کردم، او امضا کرد و به من گفت، "هرگز فکر نمی‌کنم چنین چیزی دو باره در زندگیم اتفاق بیفتد: که شخصی برای خودش گواهی شخصیت بنویسد، و در حضور وزیر آموزش و پرورش آن را به جای من امضا کند. او مرتکب جرم شده است..."

گفتم، "شما نگران نباشید: اگر هردو گواهی را ببینید، خواهید دید که امضای شما به آن خوبی نیست."

گفت، "این را باور می‌کنم، زیرا دیده‌ام.....- تو در خیلی جاها به جای من امضا کرده‌ای. قبل از اینکه حتی وارد دانشکده‌ی فلسفه شوم، تو پیشاپیش به جای من دفتر را امضا کرده‌ای و وقتی که برای نخستین بار آن امضا را دیدم، نتوانستم باور کنم که چه اتفاقی افتاده است. من تازه وارد شده بودم و امضای من در آنجا بود! و من هیچ نقصی در آن امضا ندیدم. پرسیدم، «چه کسی این را امضا کرده؟» و تو گفתי، «من امضا کرده‌ام، چون دیر شده بود و باید به موقع امضا می‌شد. فقط برای اینکه شما را از دورغ گفتن بازدارم، آن را امضا کردم.»"

وجود شما فقط يك نسخه کربنی است و شما به آن چسبیده‌اید. تاوقتی که آن را دور نیندازید، آن اصل، آن چهره‌ی اصیل شما نشان داده نخواهد شد. و این یکی از مهم‌ترین چیزهاست که به یاد داشته باشید: که اگر بتوانید نفس ego را، شخصیت را دور بیندازید و به جهان هستی اجازه دهید تا جای آن را بگیرد، بهترین‌ها و زیباترین کیفیت‌ها به خودی خود از پی آن خواهند آمد.

مجبور نیستید که خوب باشید، درخواهید یافت که خوب هستید.

مجبور نیستید که عاشقانه رفتار کنید، درخواهید یافت که عشق هستید.

مجبور به مراقبه کردن نیستید، درخواهید یافت که مراقبه هستید.

فقط با نفست، که چیزی جز نظرات دیگران و "بریده‌ی جراید" press clippings نیست، وداع کن. چیزهایی را که همچون روح خودت به آن‌ها چسبیده‌ای رها کن. و بی درنگ چنان پاك و خالص و چنان جادار spacious می‌شوی که خداوند نمی‌تواند در برابر ورود به دورنت مقاومت کند. يك معبد خواهی شد.

تمامی تلاش من در اینجا این است که شما را از خانه‌های معمولی به معابدی مقدس تبدیل کنم. وقتی که می‌توانید منزلگاه الهی باشید، چرا به حمل کردن نظرات دیگرانی ادامه می‌دهید که خودشان فقط نسخه‌ی کربنی هستند؟

شناختن واقعیت چنان سعادت‌ی است که شخص هر نفسش يك نيايش مي‌شود ، بدون هيچ كلام، بلکه سرشار از سپاس.

از آنچه که هستيد غايب شويد تا خداوند بتواند با تمام رايحه اش، با تمام زيبايي و با تمام شکوهش، با تمام جاودانگي اش در شما حاضر گردد.

اشو عزيز

اين شوق نشستن در کنار شما از چيست؟ اين شوق نهادن سر بر پاهاي شما، شوق رقصیدن ديوانه وار، شوق نواختن گيتار و آوازخواندن با صداي بلند،

اين شوق نگاه کردن به چشمان شما و غرقه شدن در آن، اين بند آمدن نفس ها، وقتي که دستتان را حرکت مي‌دهيد از چيست؟

اين کشش غيرقابل مقاومت براي نزديك بودن جسماني به شما از چيست؟

آناند مستا **Anand Mastal**، هرکجا و هرکجا که حضور الوهيت را احساس مي‌کني، شايد نتواني آن را از طريق ذهن روشن فکر درك کني، شايد اعتقاد داشته باشي که خدا وجود ندارد و الوهيتي درکار نيست ، ولي اگر باز باشي، در دسترس باشي، توسط نيروي مغناطيسي کشيده مي‌شوي و آن کشش، درتمامي اين شوق ها بيان مي‌شود.

مي پرسى، "اين شوق نشستن در کنار شما از چيست؟" ترجمه درست آن چنين است: اين شوق نزديك بودن به خودت است.

من چيزي بيش از يك آينه نيستم. تو چيزي از اصالت خودت را مي‌بيني که بازتاب دارد، چيزي از زيبايي خودت را که بازتابيده، چيزي که تو آن را از دست داده‌اي و عميقاً دلت برايش تنگ شده است. مانند زخمي در درونت است. مي‌خواهي که شفا يابد و مي‌داني که اگر نزديك بيابي، شفا

خواهد یافت. این دانشی نیست که از کتاب ها جمع آوری کرده باشی، این خرد غریزی خودت است.

درست مانند حکایت شمع و پروانه است: پروانه نزدیک شدن به شمع را غیرقابل مقاومت

می یابد: هرگاه شعله ای زیبا ببیند به سمتش می شتابد، باوجودی که می داند با نزدیک شدن به آن شعله، کارش تمام است. ولی پروانه ها شکاک نیستند، تردید نمی کنند، آن ها به شوق خود اعتماد دارند، با دانستن اینکه مرگشان نزدیک است. همچنین، جایی در ژرفای معرفت درونی وجودشان می دانند که پس از مرگ، رستاخیزی هست. هیچکس به آن ها نگفته است.

این شوق نزدیک بودن به من، همان شوق نزدیک شدن پروانه به شمع است.

"این شوق نهادن سر بر پاهای شما،....." این چیزی بسیار عجیب است که غرب کاملاً از آن بی خبر است. شرق، در طول هزاران سال این شوق را فهمیده است: این یک پدیده ی انرژی است.

مرشد تقریباً مانند رودخانه ای است که از کوهسارها به پایین روان است، با تمامی خنکایش، با تمامی ترانه های جنگل، با تمامی زیبایی های حیوانات وحشی.

شرق این را درک کرده است که اگر سرت را روی پای مرشد بگذاری انرژی او در تو جاری خواهد شد. آن انرژی می تواند از پاهای او جاری شود.

انرژی نمی تواند سربالا برود. درست تابع قانون آب است: سرازیری می رود.

فریدریش نیچه، در شاهکارش، چنین گفت زرتشت، کتاب را چنین آغاز می کند:

فروآمدن زرتشت اینگونه آغاز شد. او برای مدت های زیاد در کوهستان ها زندگی کرده بود، جایی که پرندگان بسیار کمیاب آشیانه دارند. رسیدن به آن بلندی ها ممکن نیست. او در آن بلندی ها زیسته بود و اینک چنان سرشار از عشق، سعادت و سرور است که جریانی

روبه پایین آغاز می‌گردد. این عبارتی بسیار نمادین است: زرتشت اینگونه سفر سرازیری خود را آغاز کرد: همچون يك رودخانه، زیرا این تنها راه برای رسیدن به مردمی بود که در عمق دره ها زندگی می‌کردند.

مستا، این شوق تو برای سر نهادن به پاهای من از منبعی ژرف از خرد و درك سرچشمه می‌گیرد. و من به تو نام آناندمستا را داده ام. روزی که تو را مشرف کردم می‌توانستم امکان این جنون الهی را در چشمانت ببینم. مستای یعنی "دیوانه". آناند مستای یعنی "دیوانه‌ی مسرور" و اینك به نظر می‌رسد که بهاران فرارسیده و گلها شکوفا گشته اند.

"این شوق نهادن سر بر پاهای شما، شوق رقصیدن دیوانه وار، شوق نواختن گیتار و آواز خواندن با صدای بلند، این شوق نگاه کردن به چشمان شما و غرقه شدن در آن، این بند آمدن نفس ها، وقتی که دستتان را حرکت می‌دهید از چیست؟ این کشش غیرقابل مقاومت برای نزدیک بودن جسمانی به شما از چیست؟"

این فقط شوق طبیعی هر مرید است برای غرقه شدن در این انرژی سرور، در این انرژی عاشقانه، در این شعف مرشد. و برای غرقه شدن در این شعف مرشد، فرد می‌خواهد چنان دیوانه وار برقصد تا که نفس او از میان برخیزد و فقط رقص باقی بماند، زیرا که نفس نمی‌تواند در مرشد غرقه شود، ولی رقص می‌تواند در او محو شود. آواز خواندن باید چنان بلند باشد و چنان جنون آسا، تا که خواننده محو شود، تنها آنگاه ترانه می‌تواند در مرشد محو شود.

و چون تو هنوز از تمامی این پدیده آگاه نیستی، فکر می‌کنی که این کششی فیزیکی است برای نزدیک شدن. تو این شوق خود را به درستی درك نکرده ای، فقط بسیار مبهم از آن آگاه هستی. مسئله‌ی نزدیکی جسمانی در میان نیست، مسئله‌ی نزدیکی روحانی است. ولی چون تو خود را فقط همچون يك بدن می‌شناسی، مطلقاً از گنجینه های روح بی خبری.

بدن امروز اینجاست، فردا شاید نباشد، ولی روح تو برای ابد اینجاست. این کشش غیرقابل مقاومت روح توست که می‌خواهد با مرشد یگانه شود.

من این را مرحله‌ی "مجذوب بودن" می‌خوانم.

يك شاگرد student فقط علاقه‌اي روشنفکرانه دارد، مرید disciple قدری نزدیک تر است، او علاقه‌اي به امور روشنفکرانه ندارد، این فقط کنجکاوِي او برای دانستن بیشتر و بیشتر نیست، مرید می‌خواهد بیشتر و بیشتر باشد. ولی این نیز حدی دارد، جایی که دیگر مرید نمی‌تواند در برابر یگانه شدن با مرشد، با معشوقش مقاومت کند. این يك جذبه‌ي روحانی است.

ولی همه در ابتدا می‌پندارند که این جذبه‌اي جسمانی است. وقتی نام "دیوانه‌ي مسرور" را به تو دادم، شهود من دقیقاً درست بود. اینک زمانش فرارسیده است، زمان بلوغ. و زمانی که دیوانگی تو پخته شود، از مرید بودن به سمت مرحله‌ي والاتر مجذوب بودن devotee حرکت می‌کند.

در غرب این بسیار تولید سوءتفاهم می‌کند: که چرا مردم پاهای بزرگترها را لمس می‌کنند، پاهای پدران و مادران و مرشدانشان را. آنان فکر می‌کنند که این قدری تحقیر آمیز است. چنین نیست.

اگر عاشق باشی، لمس کردن پاهای مرشد، نه تنها تحقیرآمیز نیست، بلکه بیانی از عشق و ارادت است. برعکس، به درجه‌ي والاتری از آگاهی که ظرفیت آن را داری، خواهی رسید.

آناند مستأ، تو خوش اقبال هستی و برکت یافته‌ای. بگذار عمیق تر شود. نترس. و تو آنچه را که برای یافتنش به اینجا آمده‌اي خواهی یافت. در این فروتنی، در این خلوص عاشقانه، به الوهیت نزدیک تر گشته‌ای.

و سخنی بسیار بسیار قدیمی وجود دارد که بسیار بااهمیت است: که اگر تو يك گام به سمت خداوند پیش بروی، خداوند هزار گام به سوی پیش می‌آید.

اشو عزیز

وقتي در کنار شما مي‌نشینم، دلم به درد مي‌آید، ولي اين درد چنان
 پرسرور
 و چنان شیرین است که فقط مي‌توانم از آن لذت ببرم.
 لطفاً به من بگويد که اين درد شیرین چیست که وقتي در کنار شما
 هستم آن را حس مي‌کنم؟

سادان Sadhan، تو فقط قدری از آناندمستا پیش تر رفته اي.
 شوق تو براي یگانه شدن با مرشد، براي وحدت با معشوق حتي پخته تر
 شده است. براي همین است که قلبت پر از درد است، ولي اين درد بسيار
 شیرین است.

وقتي که درد بسيار شیرین و شعف آور باشد که از آن لذت مي‌بري،
 اين درد متعلق به اين دنيا نیست. چه کسی مي‌تواند از درد لذت ببرد؟ اين
 درد کيفيتي کاملاً متفاوت با درد معمولي دارد. براي همین است که شیرین
 است، سکرآور است و از آن احساس لذت مي‌کني.

لذت ببر! بگذار اين درد شیرین، يك ترانه شود، يك رقص. بگذار اين
 درد شیرین تو را کاملاً غرقه سازد، در آن ناپديد شو. و اين ناپديد شدن
 بزرگترین واقعه‌اي است که مي‌تواند براي کسی رخ دهد، زیرا ناپديد شدن تو،
 آغازی است براي پديدارشدن الوهيت.

فصل بیست و هفت

بیست و سوم فوریه 1987، هفت عصر

سکوت رایحه‌ي خودش را دارد

{...}

اشو عزیز

چندین سال پیش همسرم عکس شما را دید و گفت، "این مردی روشن ضمیر است."

گفتم، "تمامشان قلابی هستند و نظام طبقاتی هند و فقر آن گواه هستند."

حالا من چهار سال است که مشرف شده‌ام و او سالک نیست. چه اتفاقی افتاد؟

آنتر ریتوراج *Antar Rituraj*، همسرت خیلی زود مرا تشخیص داده بود. با دیدن تصویر او گفت، "این مردی روشن ضمیر است" و او در همانجا ایستاد. او به خودش زحمت نداد که بفهمد اشراق یعنی چه. اگر او دریافته بود که شخصی به اشراق رسیده، باید می آمد، دست کم یک بار، تا با من باشد. ولی به نظر می رسد که او بسیار دانش آلوده است.

تو انتقاد کردی، گفتم، "تمامشان قلابی هستند"، و 99.9% حق با تو است، "و نظام طبقاتی هند و فقر آن گواه هستند." این نیز صددرصد درست است. اینک می گویی، "حالا من چهار سال است که مشرف شده‌ام و او سالک نیست. چه اتفاقی افتاد؟" تو جمله ای گفتم که در وجودت یک علامت سوال شد. جمله ای او یک نقطه ی پایانی بود: "این مردی روشن ضمیر است،" و تمام شد! ولی تو انتقاد کردی: "تمامشان قلابی هستند و نظام طبقاتی هند و فقر آن گواه هستند."

این در تو یک علامت سوال شد، زیرا تو جمله ای بسیار بدبینانه و منفی به کار برده بودی. می خواستی بیایی و ببینی که آیا آن جمله ات در مورد من درست بوده یا نبوده. همان علامت سوال تو را به اینجا آورد؛ او سوالی نداشته. با بودن با من، تو دریافته ای که یک دهم درصد امکانش هست که مردی به اشراق برسد و به آگاهی بیدار دست بیابد و او سبب فقر و نظام طبقاتی هند نباشد، بلکه با آن بجنگد و به سبب این جنگ هم در رنج باشد.

تو خبر نداری که من چه تعداد احضاریه از چه تعداد دادگاه دریافت می کنم... که احساسات مذهبی شخصی جریحه دار شده است و من باید به دادگاهی در بنگال بروم و یا به شمال هند و یا به هیمالیا پرداش بروم! در تمام این سی سال، همان مردمی که سعی داشته ام آنان را بیدار کنم و بگویم شما بی جهت از این نظام طبقاتی رنج می برید، بر علیه آن عصیان کنید!

این ها همان مردمی هستند که بارها سعی داشته اند مرا به قتل برسانند. آنان جلسات دیدار مرا مختل کرده اند و به من سنگ زده اند و حتی سعی کرده اند جلوی حرکت قطار مرا بگیرند. آنان به قطار اجازه ی حرکت نمی دادند تا وقتی که مرا از آن بیرون نیندازند!

همان مردم فقیری که شرطی شده اند... آنان از شرطی شدگی هایشان رنج می برند و من بر علیه این شرطی شدگی ها می جنگم؛ و آنان می پندارند که من با آنان می جنگم!

من به طرفداران آنان و علیه شرطی شدگی هایشان مبارزه می کنم، ولی آنان چنان با این شرطی شدگی ها هویت گرفته اند که تقریباً غیرممکن است که آنان را از این تمایز آگاه کرد؛ که شرطی شدگی های شما، شما نیستید. و هیچکس توسط تولدش یک براهمین نیست.

به یاد داستانی قدیمی و زیبا افتادم: یکی از بزرگان اپانی شادی اودالاک Udalak نام دارد.

پدرش او را به یک دانشگاه در جنگل فرستاد؛ جایی که آموزگاران همگی فرزندان هستند و مراقبه تعلیم اساسی است. وقتی اودالاک پس از ده دوازده سال به خانه برگشت، پدرش که دانشمندی مشهور و خردمند بود او را دید که می آید و خودش از در عقب منزل فرار کرد.

همسرش پرسید، "چه می کنی؟ پسرت دارد می آید." پدر گفت، "نمی توانم با او روبه رو شوم و بعلاوه نمی توانم به او اجازه بدهم که پای مرا لمس کند؛ به نظر خیلی ناجور می آید. او واقعاً یک براهمین شده است. او

براهمین شده زیرا براهما را شناخته است." براهماBrahma منع غایی حیات است. "من فقط به سبب تولدم یک براهمین هستم؛ او آن را کسب کرده است. اگر پای مرا لمس نکند، این عجیب خواهد بود و اگر پای مرا لمس بکند، بازهم عجیب خواهد بود. پس بهتر است که من فرار کنم. من تو را تنها نمی گذارم ، پسرت بازگشته است. من فقط وقتی به خانه برمی گردم که من نیز یک براهمین شده باشم و نه فقط توسط تولدم، بلکه با تجربه ام، با دریافت و تشخیص خودم." هیچکس براهمین زاده نشده است و هیچکس جنگاور زاده نشده و هیچکس یک شودرا sudra یا نجس به دنیا نیامده است

فقر در این کشور به این دلیل وجود دارد که مذاهب این کشور به فقرا تسلی داده اند، درست همانگونه که به فقرای سایر کشورها تسلی داده اند. توجیهات آنان شاید متفاوت باشد ولی نتیجه ی نهایی همان تسلی دادن است؛ فقر شما چیز بدی نیست؛ اگر بتوانید صبورانه این آزمون آتش را بگذرانید، در آخرت میلیون ها بار پاداش خواهید گرفت!

پس وقتی نزد من آمدی، مردی روشن ضمیر را یافتی که با تعاریف تو سازگار نبود. نمیتوانی به من بگویی که من مسئول نظام طبقاتی در هند هستم و نمی توانی مرا مسئول فقر در هندوستان بخوانی. باید تعاریف خودت را عوض کنی. سوال تو به یک طلب تبدیل شد و تو یک سالک یا یک زائر شدی تا حقیقتی را دریابی که فرد را به بیداری می رساند.

همسر تو در تاریکی خواهد ماند، در ناهشیاری؛ این مسئولیت و عشق تو است که همسرت نیز یک سالک شود. فقط دیدن یک عکس و گفتن اینکه این فرد روشن ضمیر است به او کمکی نخواهد کرد. ولی او نوعی حساسیت و نوعی هشپاری دارد ، هرچقدر هم که اندک. اگر عاشق او هستی، فقط خودت طی طریق نکن؛ به او نیز کمک کن تا وارد طریقت شود. این به بازگشت او کمک می کند. هرگاه عشقی عظیم داشته باشی، می خواهی معشوقت نیز آن سرور و شمع غایی را بشناسد. شاید همسرت باشد و شاید فرزندت باشد و شاید شوهرت باشد که عاشق او باشی. عشق تو فقط یک واژه است... اگر نتوانی یک انگیزش و یک تشنگی برای حقیقت نثار او کنی، چه چیز دیگر می توانی به او ببخشی؟

از همسرت دعوت کن. اگر او توانسته باشد مرا در تصویرم تشخیص دهد، هرامکانی هست که بتواند با نگاه کردن به چشمانم مرا تشخیص دهد. فقط به او حسودی نکن، او عاشق من خواهد شد؛ تو می شوی اولویت شماره ی دو!

فصل بیست و هشت

24 فوریه 1987 هشت صبح

وقتی که بوداها عصیان کنند

اشو عزیز

من نخست توسط ذهن به سمت جذب شما شدم. من عاشق سخنان شما شدم.

اینک تقریباً ده سال است که مرا مشرف به سلوک کرده اید و من می ترسم که هنوز هم توسط ذهن با شما پیوند داشته باشم.

در این سال ها فقط چند مورد بوده که من احساسی از عشق، اعتماد و بازبودن را تجربه کرده ام. معمولاً ذهنم به میان می آید و به این لحظات پایان می دهد.

می خواهم در پشت این ترانه ی صوفیان پنهان شوم که می گوید، "دوستت دارم، چه بدانم، چه ندانم."

آیا امکانی در من می بینید که از ذهن به قلبم جهش کنم و همانجا بمانم.

آیا برای من امکان شناخت عشق وجود دارد؟

نیتین Nitin ، آمدن تو نزد من از همان ابتدا درست نبوده. آنان که توسط ذهن روشن فکر
نزد من می آیند فقط فکر می کنند که نزد من آمده اند، آنان هرگز وارد
نشده اند.

تو به این دلیل جذب شدی که گفته های مرا روشن فکرانه پذیرفته
بودی. تو هرگز عاشق من نشده بودی، بلکه فقط عاشق حرف ها و بحث
های من بودی. به دلیل این شروع اشتباه،
ده سال گذشته است و تو هنوز يك اینچ هم حرکت نکرده ای.

تو فکر می کنی که لحظاتی از اعتماد، عشق و پذیرا بودن داشته ای.
آن لحظات، فقط تخیلات تو بوده اند، زیرا لحظاتی از اعتماد هرگز وجود
ندارند. وقتی که اعتماد می آید، هرگز
نمی رود. لحظاتی از عشق هرگز وجود ندارند ، وقتی که عشق فرا
می رسد، باقی می ماند، همیشه و برای همیشه.

لحظاتی از بازبودن هرگز وجود ندارند ، و اگر تو يك لحظه از بازبودن
را شناخته بودی، هرگز دوباره خودت را نمی بستی. زیرا وقتی که بسته
باشی، در تاریکی هستی؛ جدا از جهان و جدا از هر آنچه که ارزشمند است.
برای چه خودت را ببندی؟ اگر لحظه ای از بازبودن را شناخته باشی،
می توانی بسته باقی بمانی.
زمانی که لحظه ای از بازبودن را بچشی، بازگشت غیرممکن است.

بنابراین، نخستین چیزی که می گویی این است، "من نخست توسط
ذهن به سمت شما جذب شدم." تو هنوز هم توسط ذهن جذب شده ای. و
ذهن هرگز پلی ایجاد نمی کند، وقتی که توسط ذهن جذب شوی، عاشق ذهن
خودت شده ای. تو از من، برای جدل های خودت، فلسفه ی خودت، مذهب
خودت، به عنوان يك حامی استفاده می کنی و خودت را فریب می دهی که
عاشق من شده ای.

ذهن هرگز عاشق نمي‌شود، ذهن دشمن و قاتل عشق است. ذهن چنان نفس مدار egocentric است که همیشه هرآنچه را که حمايتش مي‌کند و تغذيه اش مي‌کند، به خود جذب مي‌کند.

من در اين ده سال تو را تماشا مي‌کردم و واقعاً متحير بودم. تو در ميان عاشقان بسيار قرار داري، خوشي آنان را مي‌بیني، ترانه هايشان را مي‌شنوي، رقصشان را مي‌بیني و خنده هايشان را مي‌شنوي، ولي هيچ چيز در درون تو منقلب نمي‌شود، زيرا همه چيز به سر تو مي‌رود. و در وجود تو، سر، سطحي ترين چيز است.

بنابراين چنين نيست که "در ابتدا" توسط ذهن جذب من شده باشي. من مي‌ترسم که تو تا پايان هم توسط ذهنت جذب شده باشي. خوب است که از اين آگاه هستي، زيرا آگاه امکاني براي تغيير وجود دارد.

مي‌گويي، "من عاشق سخنان شما شدم." آن را مي‌توانستي از طريق يك ضبط صوت هم گوش بدهي. آيا فکر مي‌کني که مي‌تواني عاشق يك ضبط صوت شوي؟ تو چنان عاشق نفس خودت هستي که مي‌تواني هرآنچه را که آن را حمايت و تغذيه مي‌کند و آن را قوي تر مي‌سازد، جمع آوري کني، و اينجا مکاني نيست که نفس تو را قوي تر سازد! اينجا مکاني است که بايد نفس را گم کني و اميدوار باشي که دوباره آن را پيدا نکنی.

رويكرد ذهني تو به من، ده سال از زندگي تو را نابود کرده است، مي‌تواند ده زندگاني تو را هم نابود کند.

"اينك تقريباً ده سال است که مرا مشرف به سلوک کرده ايد..."
 من هرگز هيچ کس را به سلوک مشرف نمي‌کنم give
 ، sannyas ، اين شما هستيد که مشرف مي‌شويد take
 . sannyas

فقط حيله‌ي ذهن را بين: اين تويي که اين تشرف را گرفته اي، من آن را به تو نداده ام.

و تو هر لحظه مي تواني آن را رها کنی، زیرا این تویی که آن را دریافت کرده ای. اگر من آن را داده بودم، آنوقت فقط من مي توانم آن را پس بگیرم، تو نمي توانی آن را رها کنی.

این من نبودم که بر در تو کوفته باشم و گفته باشم که، "نیتین، لطفاً سالک شو."

تو نزد من آمدی. تو درخواست تشرف کرده ای، با وجودی که خوب مي دانستی که این تشرف هیچ چیز را در تو عوض نخواهد کرد. تو به دنبال همسرت به اینجا آمدی، آن زن يك سالک اصیل است، او عاشق سخنان من نیست.

وقتی که عاشق من باشی، مهم نیست که من چه مي گویم. برای قلب عاشق، کلام هیچ اهمیتی ندارد، بلکه حضور معشوق، عشق او، آمادگی فراوان او برای سهیم کردن، این رویکردی کاملاً متفاوت است.

ولي من مشکل تو را مي دانم: تو يك حسابدار قسم خورده ي بیچاره هستی. کسی نشنیده است که حسابدار عاشق باشد و عاشقان هرگز حساب نمي کنند. ذهن تو سرشار از حساب ها و حسابداري است؛ چقدر دریافت کرده ای! تو باید در درونت تمام سوابق را نگه داشته باشی. ولي راه عشق این چنین نیست. بنابراین تو نخست باید تمامی مفاهیم کاذب را به دور بیندازی. یکی اینکه تو در ابتدا توسط ذهن آمده بودی. من بار دیگر تاکید مي کنم: تو هنوز هم به سبب ذهن است که اینجا هستی. تو ذهني تعليم دیده داری.

دوم اینکه، مي گویی "مرا مشرف کردید." این سرزنش کردن بي جهت من است.

این تویی که مشرف شدی، تو درخواست کردی. اگر این مفاهیم غلط از بین بروند، آنگاه امکانی برای دگرگوني وجود دارد. و تو همچنین به طور ناخودآگاه از آنچه مي گویم خبرداري، زیرا که مي گویی، "مي ترسم که هنوز هم توسط ذهن با شما پیوند داشته باشم."

ذهن هرگز پیوند نمي دهد، همیشه جدا مي کند.

اگر تمامی شما که اینجا هستید، در ذهن هایتان محصور باشید، آنوقت پنج هزار نفر در اینجا حضور دارند. ولي همگی شما توسط قلب هایتان، در حال رقصیدن و آواز خواندن و

جشن گرفتن باشید، آنگاه فقط يك آگاهي وجود خواهد داشت.

ذهن جدا مي‌کند، به ويژه ذهن يك حسابدار قسم خورده. تو توسط حسابداري خودت فاسد

شده اي. تو يك حسابدار خوب هستي، ذهني خوب داري، عقلي تيز داري، ولي در راه سلوك اينها بي فايده هستند. تو به آن ها چسبيده اي. تو به اين دليل با من هستي كه فكر مي‌كني من با تو موافق هستم. بايد تمام اين را عوض كني: اين تويي كه بايد با من موافق باشي، من نبايد با تو توافق داشته باشم. و وقتي مي‌گويم كه اين تويي كه بايد با من موافق باشي، اين توافقي ذهني نيست، بلكه فقط توافقي قلبي است. وقتي قلب تو با من موافق باشد، يك هماهنگي و يك پل وجود خواهد داشت و امور تبديلي اسرارآمیز و معجزه گون خواهند داشت.

مي گويي، " در اين سال ها فقط چند مورد بوده كه من احساساي از عشق، اعتماد و بازبودن را تجربه کرده ام....." اين مطلقاً اشتباه است! تو سعي داري به خودت تسلي بدهي، زيرا كه مردم اينجا در اعتماد و عشق و پذيرابودن زندگي مي‌كنند و تو مايل نيستي همچون يك گدائي مطلق به نظر بيائي كه هيچ لحظه‌اي از عشق و اعتماد و بازبودن را تجربه نكرده است.

زيرا كه اصل اساسي در مورد عشق، اعتماد يا بازبودن اين است كه اين ها مي‌آيند، ولي هرگز نمي‌روند. چرا شخص بايد سرور عشق را وانهد و به رنج بي عشقي سقوط كند؟
شخصي كه زيبايي عشق را شناخته باشد، چرا بايد به ذهنش بازگردد، به رياضيات و به محاسباتش برگردد؟

من نمي‌گويم كه تو بايد شغل حسابداريت را ترك كني. ذهن مي‌تواند آن را انجام دهد، ولي تو نمي‌تواني با ذهنت با من متصل باشي. اگر بتواني اين فكرها را دور بريزي، ضربه‌اي احساس خواهي كرد، كه تو حتي لحظه‌اي هم از عشق و اعتماد و بازبودن را تجربه نكرده‌اي، ولي اين ضربه ارزشي عظيم خواهد داشت. تو را شفا خواهد داد.
اين ضربه تو را بيدار خواهد ساخت.

مي گويي، "معمولاً ذهنم به ميان مي‌آيد و به اين لحظات پايان مي‌دهد."

ذهن چنین قدرتی ندارد که به عشق پایان بدهد، این فقط نشان می‌دهد که تو چیزی از عشق و اعتماد نشناخته‌ای. وقتی مردم عاشق می‌شوند، ذهنشان هرچقدر هم که بزرگ باشد، این عشق است که پیروز می‌شود، نه ذهن.

ذهن استخوانی خشک و بی‌آب است. ذهن یک کامپیوتر زنده است، روح تو نیست. و تا وقتی که از قلب شروع نکنی، نمی‌توانی به وجود being برسی، قلب دروازه‌ی وجود است. ذهن به تو اجازه نمی‌دهد از آن بیرون بروی، فقط از ترس اینکه به قلب برخوری، که پر از عصاره است، بسیار زیباست و بسیار دوست داشتنی و عاشق است. ذهن از دیدار تو با قلب وحشت دارد و برای همین است که تو را پس می‌کشد.

می‌توانی از ذهن به عنوان یک ابزار استفاده کنی، ولی نمی‌تواند ارباب تو باقی بماند و نیتین، ذهن هنوز ارباب تو است. تو جمله‌ای از صوفیان آورده‌ای که آن را درک نمی‌کنی. تنها شخص زنده در روی زمین که می‌تواند این را بفهمد آجیت ساراسواتی Ajit Saraswati است! او در همین دامن است که تو در آنی، او نیز توسط ذهنش به من روی آورد. چون من چیزهایی می‌گفتم که او شهادت گفتن آن‌ها را نداشت، یا به قدر کافی قدرت بیان نداشت که بگوید، او به من نزدیک و نزدیک تر شد و با گوش دادن، بیشتر و بیشتر، قوه‌ی بیان پیدا کرد و از من پرسید، "بسیاری از باشگاه‌های روتاری Rotary یا لاینز Lions از من خواسته‌اند تا در مورد شما صحبت کنم، آیا باید بروم؟"

من هرگز مردم را منع نمی‌کنم: می‌دانستم که این برای او یک سقوط خواهد بود. گفتم، "اگر از تو دعوت کرده‌اند، می‌توانی بروی." و او شروع کرد به سخن گفتن در باشگاه‌های روتاری در پونا و خولاپور Kholapur و شولاپور Sholapur، در جاهای مختلف. او با من به آمریکا هم آمده بود و وقتی

که دریافت می‌تواند از همان کلام استفاده کند و به همان ترتیب مباحثه کند، به پونا بازگشت.

در معبد جشنی برگزار بود و همه فکر کرده بودند که او مستقیماً از آنجا می‌آید و باید مزه‌ای از آنجا را با خودش آورده باشد، پس آنان از او خواستند تا سخن بگوید. و به من خبر دادند که: "ما چنان حیرت کردیم که او در مورد شما حرف نمی‌زد، او از خودش سخن می‌گفت، و او هیچ نمی‌داند."

و از وقتی که من به اینجا آمده‌ام، او برای دیدار نیامده است، حتی یک بار هم برای دیدن من نیامده است، و او تقریباً بیست سال است که با من در ارتباط است. ولی آن ارتباط از همان نوع است که تو داری: ارتباطی ذهنی. اینک او یک طوطی شده است. او در مکانی که درس می‌دهد کلاس‌های کوچکی گذاشته است و حتی نام مرا هم به زبان نمی‌آورد و چنان آموزش می‌دهد که گویی خودش تجربه کرده است.

زرین از او پرسیده، "تو برای دیدن اشو نیامده‌ای؟"

او گفت، "من بسیار او را دوست دارم. او در قلب من است، نیازی نیست برای دیدار او بیایم."

آیا حيله گري ذهن را می‌بینی؟ این یعنی که عشاق باید از دیدن یکدیگر دست بردارند، زیرا چه فایده دارد؟! "من خیلی تو را دوست دارم. تو در قلب من هستی، نیازی به دیدن تو نیست!"

در معبد، این یک جوک شده است، اگر کسی بخواهد از دیدن دیگری طفره برود، می‌گوید، "من خیلی تو را دوست دارم. تو در قلب من هستی، نیازی نیست همدیگر را ببینیم." چه راه خوبی!

آناندوپه من گفت که او به یکی از سالکان علاقمند شده است، ولی او بسیار از آن مرد اکراه دارد و بنابراین به او گفته "من خیلی تو را دوست دارم. تو در قلب من هستی، نیازی نیست همدیگر را ببینیم!"

تو شعری از صوفیان را می‌خوانی، "دوستت دارم، چه بدانم، چه ندانم."

این جمله‌ای بسیار اسرارآمیز است و فقط يك عارف مي‌تواند چنین بگوید، نه تو، نیتین!
 تو حتي معني آن را هم درك نمي‌كني. عارف صوفي مي‌گوید،
 "دوستت دارم، چه بدانم،
 چه ندانم." او این مفهوم را بیان مي‌کند که درختان چه ریشه هایشان را بشناسند و چه نشناسند، آن ریشه‌ها، خود زندگي آن‌ها هستند، که بدون آن ریشه‌ها نمي‌توانند باقي باشند. عارف صوفي در مورد خداوند مي‌گوید که، "من بايد عاشق تو باشم، وگرنه چرا زنده هستم؟ بدون عشق تو که پیوسته مرا تغذيه مي‌کند، زندگي ناممکن است."

ولي او مردی فروتن است. مي‌گوید، "مهم نیست که من بدانم یا ندانم، ولي يك چیز قطعي است: عشق بايد رخ داده باشد، زیرا که من هنوز زنده‌ام. نه تنها من بايد عاشق تو باشم،
 تو نیز عاشق من هستي، چه بدانم، چه ندانم." آنان که این را بدانند به اشراق مي‌رسند.
 آنان که ندانند، آنان نیز از همان منبعی تغذيه مي‌شوند که هر گوتام بودا تغذيه مي‌شود، ولي تو نمي‌تواني این را در مورد من بگویی.

من يك خدای نامرئی نیستم و عشق چیزی نیست که از در عقب وارد شود، که گاهی آن را بشناسی و گاهی نشناسی. عشق از در اصلي وارد مي‌شود و همچون يك سيل مي‌شود.
 تو را غرق مي‌کند: چگونه مي‌تواني از شناخت آن بازمانی؟

شاید عشق تنها چیزی باشد که صدایی نمی‌کند، سخن نمی‌گوید، ولي بااین وجود، شنیده مي‌شود. عشق، دانش تو نمی‌شود، ولي بااین حال دانستنی است بسیار والاتر از دانش.
 عشق تو به من به سبب سخنانی است که به شما مي‌گویم. تو در این سخنان، پژواکی از مفاهیم خودت را مي‌شنوی، ولي در اساس، عشق تو به آن مفاهیم خودت است. چون من نیز آن را بیان مي‌کنم _ شاید تو چنان روشن نبوده‌ای، برایت مبهم بوده‌اند، جملات من آن‌ها را روشن کرده‌اند، _ تو مي‌پنداری که عشق را، اعتمادت را به من مدیون هستی. ولي این‌ها همگی بازی‌های ذهن هستند. خوب بدان که تو هرگز عاشق کسی جز خودت نبوده‌ای.

"آیا امکانی در من می‌بینید که از ذهن به قلب جهش کنم و همانجا بمانم. آیا برای من امکان شناخت عشق وجود دارد؟" این حق مادرزادی همه است، ولی فرد باید آن را طلب کند. و عشق چنان ارزشمند است که تا آن را طلب نکنی، آن را به کف نخواهی آورد.

هرگونه امکانی برای تو هست که از سر به قلب منتقل شوی، و من می‌خواهم اضافه کنم که از قلب هم به وجود منتقل شوی، زیرا قلب تنها يك ایستگاه میانی است. می‌توانی قدری در آنجا تامل کنی، قطار را عوض کنی، می‌توانی ناشتایی بخوری و قبل از اینکه قطاری دیگر از ایستگاه حرکت کند، قدری در آنجا استراحت کنی.

قلب هدف نیست، قلب تنها وسیله‌ای است برای رسیدن به وجود. تمام این‌ها برای تو ممکن هستند، نیتین، درست همانگونه که برای هرکس دیگر ممکن هستند. ولی تو باید مفاهیمت را در نظامی درست برقرار کنی. شاید آزرده کنی، شاید دردناک باشد، تمام عمل‌های جراحی دردناک هستند، ولی اگر به قدر کافی شهامت داشته باشی، می‌توانی از عمل جراحی عبور کنی و از آن شفا پیدا کنی، سالم تر و تمام تر شوی.

تو به دلیل وجود همسرت اینجا آمدی، فقط او را دنبال کردی. و در اعماق وجودت سعی کردی با او رقابت کنی، ولی ذهن نمی‌تواند در هیچ رقابتی با دل برنده باشد. ولی هیچ چیز از دست نرفته است، حتی اگر پس از ده سال هم واقعیت را ببینی، آن دگرگونی رخ خواهد داد.

بزرگترین مشکل در زندگی این است که با مفاهیم غلط به زندگی کردن ادامه دهی.

آنگاه چنان سرشار از مفاهیم غلط خواهی بود که حقیقت هیچ فضایی برای خودش نخواهد داشت. نخست مفاهیم غلط را از بین ببر. برای آن میهمان فضا را بیافرین و زمانی که فضای تو آماده باشد، سکوت تو، آرامشت، خلوصت، آن میهمان بدون هیچ تاخیری خواهد آمد. او درست در بیرون در ایستاده است. او برای زندگانی‌های متعدد منتظر بوده است تا تو در را بگشایی و بگذاری که آفتاب و باد و باران وارد شوند، زیرا خداوند همراه آفتاب و باران و باد وارد می‌شود. و تمامی اشغال‌هایی را که در درونت انباشته کرده‌ای بیرون بریز.

لحظه‌ای که فضا دار spacious شده باشی، هیچ کار دیگری نباید انجام دهی، آن فضا پر از حضور الوهیت خواهد شد. و آنگاه بزرگترین گنجینه‌های زندگی را خواهی داشت: عشق را خواهی شناخت، پذیرا بودن را خواهی شناخت.

اشو عزیز

من هنوز هم بسیار در حالت "انجام دادن" هستم.
 به نظر من، "انجام دادن" بسیار طبیعی تر از "بودش" است
 و از این طریق احساس می‌کنم که می‌توانم عشقم و ارادتم را به شما بیان کنم.
 ولی آیا این عشقی واقعی است؟
 سال‌ها پیش به شما گفتم که من در غرب احساس می‌کنم که یک جنگجو هستم.
 هنوز هم چنین احساسی دارم.
 آیا این به این معنی است که در طریق مراقبه هیچ حرکتی نکرده‌ام؟

دوا مجید Deva Majid، می‌دانم که تو هنوز هم بسیار در "انجام دادن" doing هستی و تو با اصالت زیاد، خودت را بیان و افشا می‌کنی.
 به من می‌گویی، "انجام دادن" بسیار طبیعی تر از "بودش" است....
 تو فقط از یک چیز بی خبری: فقط وقتی می‌توانی دو چیز را باهم مقایسه کنی که هر دو را بشناسی.

تو عمل کردن را می‌شناسی، ولی بودنش being را نمی‌شناسی، پس لطفاً مقایسه نکن.
 برای تو، بودنش فقط یک واژه‌ی توخالی است، عمل کردن پر از هیجان است.
 ولی مردم اینگونه به زندگی ادامه می‌دهند: در فریب.

عمل کردن می‌تواند به تو هیجان excitement بدهد.

بودش می‌تواند به تو شعف ecstasy بدهد.

هیجان بسیار پیش پا افتاده است، بسیار معمولی است، هر احمقی می‌تواند از پس آن برآید. تو احمق نیستی، تو وجودی هوشمند هستی. پس نخست، من نمی‌گویم که تو باید از عمل کردن به بودش تغییر کنی. می‌گویم، دست کم، اول مزه‌ای از بودن را بچش، و آنوقت آزاد هستی تا انتخاب کنی. من یقین دارم که هیچکس پس از شناخت بودش، عمل کردن را انتخاب نخواهد کرد.

این به آن معنی نیست که انسانی اهل وجود، فردی بی‌فایده می‌شود و از عمل کردن

دست برمی‌دارد. نه، انسان اهل وجود کارها را با زیبایی بیشتر، با وقار و با متانت بیشتری انجام می‌دهد. انسان اهل وجود کارهایش را از کیفیتی معمولی به کیفیتی مقدس تبدیل می‌کند. بنابراین تضادی وجود ندارد، مسئله انتخاب بین این دو نیست، مسئله‌ی بودن یا نبودن در میان نیست.

وقتی که فقط عمل کردن را بشناسی، از یک نیروی بالقوه‌ی عظیم بی‌خبر می‌مانی.

من می‌خواهم شما وجود را نیز بشناسید. و این وجود، شما را نابود نخواهد کرد، فقط به آن زیبایی می‌بخشد، هر عمل را یک نیایش می‌کند، هر عمل یک هنر می‌شود، با احساسی از رضایت عمیقی. بودش تو، عمل کردن را دنبال خواهد کرد، زندگی را رنگارنگ‌تر خواهد ساخت. وگرنه، به زودی از تمام عمل کردن هایت به ستوه خواهی آمد، زیرا این‌ها همیشه یکسان هستند، دوباره و دوباره و دوباره، چقدر می‌توانی از آن‌ها احساس هیجان داشته باشی؟ ولی اگر عمل کردن به دنبال وجود تو بیاید، آنگاه هر عمل طعمی متفاوت دارد، فردیتی متفاوت، عطری متفاوت دارد.

مجید، تو می‌گویی، "انجام دادن" بسیار طبیعی‌تر از "بودن" است، زیرا که انجام دادن سطحی‌تر است. و تمام جامعه به تو آموزش می‌دهد که یک عمل کننده باشی، هیچکس

علاقه‌ای به وجود تو ندارد. درحالی که وجود، طبیعت ژرف‌تر تو است. بین عمل کردن و بودش هیچ مخالفتی نیست، بلکه فقط وجود به عمل هایت عمق و اهمیت می‌بخشد.

بنابراین اگر واقعاً مایلی که يك عمل کننده باشی، باید وارد حیطه‌ی وجود شوی.

می‌گویی،... "و از این طریق احساس می‌کنم که می‌توانم عشقم و ارادتم را به شما بیان کنم." این درست است: تو با عمل کردن، عشق و ارادت خودت را به من بیان می‌کنی، ولی تو نمی‌دانی که چیزهای بزرگتری در تو ممکن هستند.

همین اعمال عشق و ارادت چنان عمق و جاودانگی خواهند یافت که تو حیرت می‌کنی که چگونه فقط با سطح راضی بوده‌ای و هرگز به اعماق آب شیرجه نزده‌ای.

ولی بدون شیرجه زدن در آب‌های عمیق، نمی‌توانی مروارید بیابی. در سطح می‌توانی

کف‌های سفید روی امواج را پیدا کنی، که در خورشید می‌درخشند و زیبا می‌نمایند،

ولی این‌ها چیزی جز حباب‌های هوا نیستند. اگر کف‌ها را در دست بگیري به زودی

از بین خواهد رفت و فقط دست‌هایت تر خواهند شد.

از من می‌پرسی، "ولی آیا این عشقی واقعی است؟" واقعی است. ولی عشق اعماق بسیار بسیار ژرف دارد. این تنها آغاز است، نخستین پله از نردبام. وقتی که می‌توانی به بالاترین پله برسی، چرا فقط با فقیرترین حالت آگاهی خود راضی شوی؟

می‌دانم که تو يك عصیانگر هستی، و این چیزی است که به تو هیجان می‌دهد: عمل‌های عصیانگرانه، ولی عصیان تو نمی‌تواند چیزی بیش از قدری هیجان باشد، نمی‌تواند تو را دگرگون سازد، و نمی‌تواند جامعه را دگرگون کند. اگر می‌خواهی واقعاً يك عصیانگر باشی، نخست باید وجود خویش را پیدا کنی. آنگاه هر عمل تو نه تنها عملی عاشقانه و مخلصانه خواهد بود، بلکه عملی بسیار انقلابی هم خواهد بود، در زندگی خودت و در زندگی مردم. عشق تو واقعی است، ولی بسیار کوچک.

من می‌خواهم عشق شما تا حد امکان بزرگ باشد، بزرگتر از آسمان. عشق شما نباید

هیچ مرزی داشته باشد. و از این عشق است که يك عاصی واقعی، عصیانگری واقعی برخواهد خاست.

تمامي تاريخ پر از شکست انقلاب هاست. و دليل اين شکست ها اين است که از وجود سرچشمه نگرفته اند ، از عمل کردن ناشي شده اند. نه کارل مارکس مفهومي از وجود داشت، نه لنين و نه مائوتسه تونگ. تمام اين انقلابيون بزرگ بسيار عمل کرده اند. ولي خود آنان بسيار سطحي بودند، انقلاب آنان نيز بسيار سطحي باقي ماند ، فقط يك سفيدشويي ، نه انقلابي که از ریشه ها برخاسته باشد.

سالکان من عصيانگر خواهند بود، ولي نه عصيانگر به معني معمول کلمه. قبل از اينکه عصيانگر شوند، بايد بودا شوند. تنها آنوقت است که دنيا انقلاب واقعي را خواهد شناخت ، وقتي که بوداها عصيان کنند.

در زبان هندي، واژه اي زيبا داريم: بودو buddhu ، ریشه اش همان بودا buddha است. بودو يعني احمق و بودا يعني والاترين اوج معرفت. مردماني عجيب! همان ریشه، همان واژه، بودا مي شود و همان واژه، بودو مي شود. تمام انقلاب هايي که در دنيا رخ داده توسط بودو ها انجام شده است. من مي خواهم که انقلاب ها از ژرف ترين هسته ي وجودي بودا ها بيرون بيايند. من عمل کردن را از شما نخواهم گرفت، فقط مي خواهم آن را غني تر و شديدتر کنم و آن را از هيچان به شغف تبديل کنم.

مي گويي، "سال ها پيش به شما گفتم که من در غرب احساس مي کنم که يك جنگجو هستم. هنوز هم چنين احساس مي دارم. آيا اين به اين معني است که در طريق مراقبه هيچ حرکتی نکرده ام؟" تو سوء تفاهم کرده اي. من با جنگجو warrior مخالفتي ندارم ، من مي خواهم تمامي شما جنگجو باشيد. ولي قبل از اينکه جنگجو باشيد، بايد باشيد be .

چه کسي يك جنگجو خواهد شد؟ شما حتي نمي دانيد که کيستيد. اين چهل در مرکز ..... ؟

و آنوقت يك جنگجو شوي؟! آنگاه طبعي است كه جنگجوبودنت
ويرانگر خواهد بود، نه خلاق. از چهل برخواهد خاست. من ميخواهم شما
به سبب سكوت، پاكي و معصوميت خود يك جنگجو شويد.

ولي مجيد، تو يك مفهوم تثبيت شده داري، كه گويي جنگجو و مراقبه
كننده دو بخش جداگانه هستند. در گذشته چنين بوده است، زيرا گذشته قادر
نبوده تا انسان با تماميت خلق كند.
تلاش من اين است كه در تمامي ابعاد ممكن به شما تماميت ببخشم.

يك مراقبه كننده باش و آنگاه هر كاري كه انجام دهی ، مي توانی يك
عصيانگر باشی،
مي توانی يك جنگجو باشی ، دنيا از تو آسيب نخواهدديد، دنيا به سبب
تو زيبا خواهد شد.

و اين تنها سپاسي است كه مي توانيم نثار جهان هستي كنيم: وقتي كه
دنيا را ترك مي كني،
آن را قدرتي بهتر از آنچه كه آن را يافتي، ترك كن ، فقط قدرتي بهتر،
كمي زيباتر،
قدرتي انساني تر، قدرتي عاشقانه تر، اندكي رنگين تر، قدرتي مقدس
تر.

به نظر من، هيچ تضادي بين يك مراقبه كننده و يك جنگجو وجود ندارد،
ولي اولويت با
مراقبه كننده است. فقط يك مراقبه كننده است كه مي توان به او
اعتماد كرد ، كه شمشيري كه در دست دارد براي ويرانگري نيست، بلكه
براي نجات دادن است، كه قدرتي كه از مراقبه به دست آورده است،
نيروي سازنده و آفريننده است، پس هرآنچه را كه لمس كند، به طلا تبديل
خواهد شد.

من ميخواهم كه همگي شما جادوگر magicians شويد ،
جادوگر به اين معني كه
مراقبه ي شما هرآنچه را كه لمس كند دگرگون سازد.

بدون مراقبه هر عملی که انجام دهی، بیهوده است.

فصل بیست و نه

بیست و چهارم فوریه 1987، هفت عصر

آبستن اشراق

اشو عزیز

اتفاق در من رخ می دهد : احساسی از پر بودن، از غنی بودن، و انبساط در قسمت بالای بدنم. گلویم را لمس می کند. این احساس مرا محکم نمی فشارد، بلکه مرا و همه چیز و همه کس را در اطرافم در آغوش می گیرد. نمی دانم که آیا دیگران هم این احساس را دارند، ولی من می توانم این در آغوش گرفتن را احساس کنم. این یک لمس بدون لمس است، همچون یک سلام شیرین که به هیچ کس و هیچ چیز نشانه نرفته، بلکه متوجه همه کس و همه چیز است. و این احساس مرا در هه جا تعقیب می کند.

مانند یک آبستن شدن عجیب است که من هیچ چیز از آن نمی دانم. من چگونه می توانم آبستن باشم؟ من یک مرد هستم. این چیست،

اشو؟

آیا مردان هم می توانند آبستن شوند؟

آیا شبانه با من دیداری داشته ای، اشو؟

دیان جان Dhyān John، مرد نیز آبیستن می‌شود، نه مانند زنان؛ آبیستنی او بسیار برتر است. زن می‌تواند انسان‌های بیشتری تولید کند، ولی وقتی مرد آبیستن می‌شود، او موسیقی، نقاشی، مجسمه و شعر خلق می‌کند، تمام چیزهایی که زندگی کردن را ارزشمند می‌سازد و به زندگی ارزش می‌بخشد.

ولی مردمان اندکی این آبیستنی را احساس می‌کنند. آنان چنان درگیر امور دنیا هستند - پول، در کسب آبرو و قدرت و اعتبار، که هرگز برایشان مهم نیست که چیزی تولید کنند که پس از آنان زنده بماند.

فرزندان یک زن، یک زندگی هفتاد یا هشتاد ساله خواهد داشت، ولی اشعار او پانیشاد چه؟ پنج هزار سال گذشته و هنوز پرارتعاش و هنوز زنده هستند، و آن مردمانی که به این اشعار جان بخشیده اند نمی‌توانستند از این احساس حاملگی پرهیز کنند. هر شاعر بزرگ می‌داند که زمانی که شعری در درونش می‌جوشد تا به دنیا بیاید، او تقریباً احساسی زنانه دارد، تقریباً مانند رحمی است که آن شعر در آنجا شکل می‌گیرد و رشد می‌کند.

همین روند برای تمام هنرهای خلاقه صدق می‌کند، ولی برای آنان که مراقبه می‌کنند این بیشتر صادق است زیرا آنان یک گوتام بودا را آبیستن هستند. آنان خودشان را به دنیا خواهند آورد. این پدیده ای بسیار مرموز است، ولی بسیار شبیه به بارداری در زنان است.

می‌گوییم، "اتفاقی در من رخ می‌دهد: احساسی از پر بودن، از غنی بودن، و انبساط در قسمت بالای بدنم." این‌ها نشانه‌هایی هستند که زندگی قدیم تو از بین خواهد رفت و یک زندگی تازه در درونت شکل می‌گیرد. جایی که قبلاً خالی بوده، اینک پر و سرشار می‌شود. جایی که فقر بوده، زیرا آنچه که انسان آرزو می‌کند و می‌طلبد فقط یک چیز را نشان می‌دهد: که او فقیر است. و حتی ثروتمندترین انسان‌ها را نیز به این معنی فقیر خواهی یافت: شاید همه چیز داشته باشد، ولی باز هم بیشتر می‌خواهد. او یک گدای ثروتمند است. فقر تو در حال از بین رفتن است و یک غنای دیگر جای آن را می‌گیرد.

همه در یک زندگی ابرمانند زندگی می کنند. انسان از روی ترس، ترس از افشا شدن، ترس از آسیب پذیر بودن و ترس از برهنه بودن وجود خویش، در اطراف خودش دیوارهایی ایجاد می کند. ولی با شروع مراقبه آن دیوارها شروع می کنند به فروپاشی؛ زیرا آگاهی به انبساط و گستردگی نیاز دارد. نمی تواند در فضایی کوچک زندانی شود، حتی تمامی آسمان برایش کوچک است.

تو در حال یک دگرگونی عظیم هستی. این همان تحولی است که همه برای آن در اینجا جمع شده اند. می گویی، " گلویم را لمس می کند. این احساس مرا محکم نمی فشارد، بلکه مرا و همه چیز و همه کس را در اطرافم در آغوش می گیرد. نمی دانم که آیا دیگران هم این احساس را دارند، ولی من می توانم این درآغوش گرفتن را احساس کنم. این یک لمس بدون لمس است، همچون یک سلام شیرین که به هیچ کس و هیچ چیز نشانه نرفته، بلکه متوجه همه کس و همه چیز است. و این احساس مرا در ه جا تعقیب می کند. مانند یک آبستن شدن عجیب است که من هیچ چیز از آن نمی دانم."

اینک بیشتر و بیشتر در موردش خواهی دانست. فقط از سقط جنین پرهیز کن! تاجایی که به مرد مربوط می شود و به خلاقیت او، نیاز به هیچ کنترل زایش وجود ندارد. مردان بیشتر و بیشتری باید به این حالت از خلاقیت دست پیدا کنند.

تعجب می کنی، " من چگونه می توانم آبستن باشم؟ من یک مرد هستم." برای همین است که می توانی باشی؛ زیرا که تو یک مرد هستی. یک زمینه ی عمیق روانشناسی وجود دارد که باید آن را درک کنی. مرد همیشه در مقایسه با زن احساس حقارت داشته است، زیرا زن می تواند بزاید و مرد نمی تواند. زن می تواند یک مادر بشود، آغازی از یک زندگی دیگر و مرد از آن ناتوان است. برای جایگزین کردن این، مرد شروع کرد به یافتن راه هایی تا بتواند خلاق و مولد باشد. این یک نیاز عمیق روانشناختی است برای از بین بردن آن احساس حقارت.

مردان نقاشی های بزرگ، شعرهای بزرگ، رقص های بزرگ و موسیقی های بزرگ را خلق کرده اند، همگی این ها فقط جایگزین هستند. برای همین است که زنان برای ایجاد این چیزها زحمتی به خود نداده اند. {...}

زن احساس رضایت دارد زیرا که می داند می‌تواند زندگی را خلق کند.
 شاید تو یک
 مجسمه‌ی زیبا خلق کنی، ولی بازهم چیزی مرده است. شاید یک
 قطعه‌ی موسیقی عظیم بیافرینی، ولی این نیز پایدار نیست؛ مانند باد می
 آید و می رود، ولی این مخلوق‌های تو
 یک کودک زنده نیستند، کودکی که لبخند می زند و نفس می کشد و
 شگفتی‌های این دنیا را می بیند.

به نظر می رسد که تمام هنرها و خلاقیت‌های مردان فقط
 جایگزینی فقیر برای بی‌پروای‌آفرینندگیزن باشد. بارها از من سوال شده که
 چرا زنان جزو شعرا و موسیقیدانان و
 مجسمه سازان بزرگ دنیا نیستند. دلیل این است که آنان می‌توانند
 زندگی را خلق کنند،
 نیازی ندارند که چیز دیگری بیافرینند.

زن و مرد فقط در یک نقطه و در یک نکته باهم دیدار می‌کنند و من آن
 را فضای مراقبه
 می‌خوانم، جایی که زن و مرد واقعاً باهم برابر هستند، زیرا هر دو می
 توانند خویشتن را متولد کنند. می توانند دوباره زاده بشوند و هر دو می توانند
 از اشراق آبستن شوند.

بجز در فضای مراقبه، زن و مرد دو گونه‌ی متفاوت هستند. آنان فقط
 در مراقبه‌ی عمیق
 با هم دیدار می کنند. و تازمانی که تمام بشریت مراقبه گون نباشد، زن
 و مرد باهم خواهند جنگید. عشق آنان همیشه بالا و پایین خواهد رفت،
 لحظاتی زیبا وجود دارد و لحظاتی از زشتی؛ لحظاتی از سرخوشی وجود
 دارد و لحظاتی از درد و رنج.

ولی در مراقبه، اگر دو مراقبه کننده انرژی‌های خود را باهم سهیم
 شوند، عشق یک پدیده‌ی ثابت خواهد بود؛ تغییر نخواهد کرد. عشق کیفیت
 ابدی دارد؛ الهی خواهد شد.

ملاقات عشق و مراقبه بزرگترین تجربه‌ی زندگی است.

داشتن عشق بدون مراقبه یعنی داشتن یک زندگی پردردسر و سرشار
 از تشویش و نگرانی همیشه در اغتشاش و کشمکش. لحظاتی از سکوت

خواهد بود، ولی آن سکوت چیزی جز جنگ سرد نیست، آمادگی برای جنگی دیگر؛ همین. روشن است که برای آماده شدن برای جنگی دیگر، باید که برای چند لحظه و برای چند روز ساکت باشی!

ولی چنین چیزی تاکنون ممکن نبوده است، زیرا تمام مذاهب راهی اشتباه را در پیش گرفته اند. آنان تصمیم گرفته اند که زنان و مردان را ازهم جدا کنند؛ تصمیم گرفته اند که آنان را دشمن یگدیگر سازند. و تمام این مذاهب با من مخالف هستند زیرا که من برای یک هدف تلاش می کنم: که تاجایی که به مراقبه مربوط است، این در انحصار هیچکس نیست؛ نه مرد و نه زن. مراقبه فقط نقطه ی دیدار است؛ جایی که در آن نه مرد، مرد است و نه زن، زن؛ هردو موجودات انسانی هستند و خدایان بالقوه، تخم های خداگونه ی و الوهیت.

نه عشق به تنهایی قادر به آن است، زیرا که دردسرش خیلی زیاد است، و نه مراقبه به تنهایی می تواند، زیرا بدون عشق، مراقبه بیشتر مانند سکوت گورستان است؛ دیگر رقصان نیست و دیگر شکوفا نیست. آری، آرامشی هست ولی آن آرامش شبیه به مرگ است، زنده نیست. آن آرامش دیگر تنفس نمی کند و دیگر تپش قلبی ندارد.

تمام زندگی من فقط وقف یک برنامه بوده است: چگونه عشق و مراقبه را کنارهم بیاورم، زیرا فقط از طریق این ملاقات است که یک انسانیت تازه ممکن خواهد بود. و فقط در ملاقات عشق و مراقبه است که دوگانگی مرد و زن، نابرابری مرد و زن، از بین خواهد رفت.

نهضت آزادی زنان نمیتواند سبب خیر باشد. من مستقیماً به آزادی زنان علاقه ایندارم؛ توجه من به آزادی همگان است، زیرا اگر زن آزاد نباشد، مرد نیز آزاد نخواهد بود.

رابطه ی عملکردی زن و مرد مانند زندانی و زندانبان است؛ آنان هردو در بند یکدیگر اسیر هستند. نه مردان آزاد هستند و نه زنان، هردو در یک بردگی که بریکدیگر تحمیل کرده اند به سر می برند؛ به این امید که اگر دیگری را به اسارت خود درآورند، آزاد خواهند بود. ولی آن دیگری هم راه خودش را برای اسارت کشیدن تو دارد.

فقط در مراقبه، در سکوت، جایی که عشق شکوفا می‌شود، می‌تواند یک هماهنگی طبیعی، یک برابری و تعادل طبیعی بوجود بیاید، بدون مبارزه و بدون جنگیدن. و زمانی که این تعادل و برابری طبیعی باشد، زیبایی خاص خودش را دارد.

دیان جان، می‌پرسی، "آیا مردان هم می‌توانند آبهستن شوند؟"

تمام فرهنگ بشر، هرآنچه که تمدن می‌خوانید، چیزی جز حاصل آبهستنی تعدادی اندک از مردان نیست. هر مردی ظرفیت آبهستن شدن را دارد، ولی تعداد بسیار اندکی این چالش را پذیرفته‌اند و این راه طاقت فرسا را پیموده‌اند. حامگلی زنان فقط بیولوژیک است. مرد نمی‌تواند آنگونه باردار شود، ولی از نظر معنوی می‌تواند آبهستن شود. و زنان، هم می‌توانند بطور بیولوژیک و هم بطور روحانی آبهستن شوند.

و می‌پرسی، "آیا شبانه با من دیداری داشته‌اید، اشو؟" دیان جان، آیا فکر می‌کنی من روح القدس هستم که دختران باکره را آبهستن کنم؟ و حالا که از دختران باکره خسته شده‌ام، شروع کنم به آبهستن کردن مردان، مردان باکره؟ من روح القدس نیستم، من ابداً یک مسیحی نیستم! ولی این درست است: تو آبهستن شده‌ای. احساس برکت کن و از آن لذت ببر! و تا می‌توانی آن را تغذیه کن: این به تو یک تولد خواهد بخشید: یک توی جدید!

اشو عزیز

می‌توانم رازهایی را احساس کنم که شما هرگز در موردشان حرف نمی‌زنید.

آیا ما باید شبانه بیایم و آن‌ها دریا افت کنیم؟

باید نکه برخی رازها هستند که انسان فقط باید در آن‌ها غرقه شود؟

اشو عزیز، عزیز، "درک کردن" یعنی چه؟

دواگیت، درست است: رازهایی وجود دارند که من هرگز در موردشان سخن نمی گویم.
 نه اینکه نمی خواهم در موردشان حرف بزنم، ولی خود طبیعت آن ها ، نمی توان در موردشان حرف زد. باید وقتی که ساکت هستم به آن ها گوش بدهی. باید در میان فاصله ی واژگانی که به کار می برم به آن ها گوش بدهی. کلام نمی تواند به آن ها اشاره کند، ولی سکوت پیوسته آن ها را فریاد می زند. فقط نیاز داری که درست به آن ها گوش بدهی ، درست همانطور که یک زبان را درک می کنی چون آن را آموخته ای.

سکوت نیز یک زبان است، زبان جهان هستی: درختان از آن استفاده می کنند، ستارگان از آن استفاده می کنند و کوهستان ها از آن استفاده می کنند و عرفا از آن استفاده می کنند. من آنچه را که بتواند گفته شود می گویم؛ همچنین توسط سکوتم، آنچه را که نمی توان گفته شود می گویم. حالا این بستگی به تو دارد که بتوانی یک زمزمه ی ساکت را بگیری و یگذاری در ژرفای وجودت رخنه کند ، زیرا تنها در آنجاست که معنی کامل آن بر تو آشکار خواهد شد. ذهن تو ناتوان است و بی کفایت. ذهن هیچ راهی برای درک سکوت ندارد؛ ذهن فقط زبان را درک می کند: تنها کلام را میفهمد؛ ولی بی کلام....

نمی توانی از ذهن شکایت کنی ، این ورای ظرفیت ذهن است. درست مانند این است: چشمان من نور را می بینند، گوش هایم نمی توانند نور را ببینند. این به آن معنی نیست که من باید از گوش هایم شاکی باشم: "شما چرا نور را نمی بینید؟" آن ها برای این کار ساخته نشده اند. آن ها می توانند به موسیقی گوش بدهند. ذهن می تواند کلام را درک کند. اگر می خواهی چیزی را درک کنی که ورای کلام است، آنوقت باید به ورای ذهن بروی
 باید د وارد فضایی بشوی که بی ذهنی نام دارد. این فضا درست در بالای ذهن قرار دارد و ورای آن. فقط بی ذهنی است که سکوت را درک می کند؛ کلام را به آنجا راهی نیست.

می گویی، "آیا ما باید شبانه بیاییم و آن ها دریافت کنیم؟" مسئله این نیست که در شب بیایی و یا در روز که آن ها را بگیری، زیرا من آن ها را پنهان نمی کنم؛ من پیوسته هر صبح و هر عصر آن ها را به سمت شما پرتاب می کنم. ولی شما فقط کلام را جمع می کنید و بی کلام را، فاصله ها را، رها می کنید.

فقط در تصوف کتابی هست که می توانم آن را مقدس بخوانم. نمی توانم انجیل را مقدس بخوانم، و نمی توانم گیتا را مقدس بخوانم. ولی این کتاب صوفیان را می توانم مقدس بخوانم، به یک دلیل ساده: زیرا هیچ چیز در آن نوشته نشده است. خالی است. این کتاب یک هزار سال است که از مرشد به مرید رسیده است و فقط وقتی به مرید داده می شود که او آماده باشد تا آنچه را که نوشته نشده بخواند.

وقتی که برای نخستین بار توسط یک عارف داده شد..... او در حال مرگ بود و این برای تمام مریدانش یک معما شده بود: تمام کتابخانه ی او در دسترس مریدان بود ولی او یک کتاب را زیر بالش خود نگه می داشت. او فقط وقتی آن کتاب را می خواند که درها بسته و قفل شده باشند و هیچکس در اطراف نباشد. فقط آنوقت بود که او کتاب را بیرون می آورد و ساعت ها آن را مطالعه می کرد. طبیعی است که کنجکاوی زیادی در مورد آن کتاب وجود داشت. برخی حتی در پشت بام مخفی می شدند و آجرهای سقف را حرکت می دادند تا ببینند چه خبر است. ولی نتوانسته بودند راز آن کتاب را پیدا کنند.

بارها و بارها از او سوال می کردند و او می گفت، "وقتی زمانش برسد، آن کتاب را به شما خواهم داد."

و روز مرگش فرا رسید و تمام مریدان جمع شده بودند و حالا فقط چند ساعت از عمر او باقی مانده بود. آنان قدری خجالت می کشیدند تا در مورد آن کتاب از او سوال کنند: "حالا که می روی، دست کم چیزی در مورد آن کتاب به ما بگو." چنین درخواستی از یک مرشد در حال مرگ رفتاری نجیبانه نبود.

ولی یکی از آنان طاقت نیاورد و گفت، "مرشد، یک چیز را فراموش کرده ای آن کتاب!"

مرشد گفت، "از یاد نبرده ام، زیر بالش من است و قبل از اینکه نفس آخر را بکشم آن را به جانشین خودم خواهم داد."

و یکی از مریدانش را صدا زد، هیچکس حتی فکرش را هم نمی کرد که این مرد جانشین آن مرشد باشد. او یقیناً مردی عجیب بود و بسیار ساکت. او هیچ دوستی نداشت و هرگز در نمازهای جماعت شرکت نمی کرد و هرگز به کتابخانه نمی رفت تا به کتاب های مقدس باستانی نگاه کند؛ ولی او ساعت ها در زیر درخت در کنار رودخانه می نشست. گاهی اوقات تمام شب را روی چمن دراز می کشید و به ستارگان نگاه می کرد. همه فکر می کردند که او قدری خل است. او هرگز از مرشد سوالی نپرسیده بود.

در آنجا دانشمندان بزرگی وجود داشتند که حتی از خود مرشد هم بیشتر دانش اندوخته بودند و با تمام کتب مقدس باستانی خوب آشنا بودند. ولی مرشد آن مرد عجیب و ساکت را، کسی که به ستارگان چشم می دوخت و دوستی نداشت ولی چشمانش همچون کودکان معصوم بود و قلبش پر از ترانه های ناخوانده بود، صدا زد.

او کتاب را بیرون کشید، به آن مرد داد و گفت، "این کتاب چیزی نمادین است. هرکس آن را دریافت کند، جانشین خواهد بود. پس به یاد بسپار، خیلدقت کن، اجازه نده هیچکس دیگر آن را بخواند. فقط تو می توانی آن را بخوانی و قبل از اینکه بمیری باید آن را به دست شخصی مناسب بسپاری، کسی که قادر به خواندن آن باشد."

این کتاب اینگونه برای هزار سال دست به دست گشته است، و این کتاب کاملاً خالی است. همین پنجاه سال پیش، وقتی که آخرین جانشین می خواست آن را به چاپ برساند، نتوانست برای آن ناشری پیدا کند، زیرا وقتی آن را به هرکس نشان میداد آنان نگاهی به کتاب می انداختند و می گفتند، "ولی چیزی در آن نیست که چاپ بشود. فقط یک دفتر یادداشت است و هیچ چیز در آن نوشته نشده است." ولی حالا چاپ شده است: یک ناشر باجرات در انگلیس آن را به نام کتاب هیچی **Book of Nothing** چاپ کرده است. ولی آنان قدری آن را نابود کرده اند زیرا یک مقدمه برایش نوشته اند: تمام تاریخچه ی کتاب را، که در طول هزار سال چند عارف آن را در اختیار داشته اند و چگونه از یک مرشد به مرشد بعدی دست

به دست رسیده و اینکه برای نخستین بار چاپ می شود. ولی ذهن انسان اینگونه کار می کند: هرکتاب باید یک مقدمه داشته باشد، پس آن

کتاب نیز نیاز به مقدمه دارد؛ و داخل کتاب هیچ چیز نیست؛ هزار صفحه ی خالی.

و آنان چنین کتابی را با چاپ کردنش نابود کرده اند، زیرا اینک مردم آن را بعنوان یادداشت استفاده می کنند و چیزهایی در آن می نویسند. این برای چنین مقصودی نبوده است. منظور این بوده که مرشد باید آن را به مریدی بدهد که بتواند فاصله ی بین واژگان را درک کند؛ زمانی که واژگان و خطوط بی معنا شده باشند، فقط کاغذ سفید... فقط با تماشا کردن آن تو نیز خالی بشوی. فقط با نگاه کردن به آن از ذهن به بی ذهنی برسی، و ناگهان آن صفحه ی سپید دری را از اسرار هستی برویت بگشاید.

دواگیت، سعی کن به سکوت من گوش بدهی. در دنیا هیچ سخنوری را پیدا نخواهی کرد که مانند من سخن بگوید. درست در میان جمله، یک فاصله وجود دارد. این عمدی است؛ اهمیت دارد، معنی آن بیش از تمام لغات است. درواقع، من از تمام لغات استفاده می کنم تا بتوانم یک فاصله ایجاد کنم. وگرنه چگونه می توانم یک فاصله خلق کنم؟

به این فاصله ها گوش بده، به سکوت من گوش بسپار، به سکوت درختان و ستارگان گوش بسپار، زیرا سکوت در انحصار هیچکس نیست، نه هندو است و نه محمدی و نه مسیحی؛ سکوت تنها چیزی است که توسط هیچکس به انحصار درنیامده است، و آنگاه قادر خواهی بود تا اسراری را که می خواهم در موردشان صحبت کنم درک کنی. ولی تنها واژگان قادر به بیان آن ها نخواهند بود.

و در آخر می پرسی، "اشو عزیز عزیز، "درک کردن" یعنی چه؟

این واژه یانگلیسی understanding قدری عجیب است، ولی بااهمیت. هروقت چیزی را می دانی، تو روی آن ایستاده ای و آنچه که میدانی در زیر تو ایستاده است؛ تو بالاتر رفته ای. به عبارت دیگر: همانطور که آگاهی تو بالاتر می رود، چیزهای بیشتری در زیر قرار می گیرند. چیزهایی که در پایین قرار بگیرند، آن ها را درک کرده ای. چیزهایی که در بالای تو ایستاده اند، باید برای درک آن ها بازهم بالاتر بروی، فقط بالاتر است که پایین تر را درک می کند، پایین تر نمی تواند بالاتر را درک کند.

پس نکته ی اساسی این است که تو باید تا حد ممکن در آگاهی خود بالاتر بروی. و همچنانکه تو به دورانداختن دانش غیر لازم، که بار اضافه است، ادامه می دهی، آگاهی و معرفت تو به بالاتر رفتن ادامه می دهد. هر چه زوam گرفته شده یک بار است و یک مانع. تو باید چنان سبک باشی که بتوانی همچون یک عقاب پرواز کنی و به آسمان های دوردست صعود کنی.

نخستین فردی که روی کره ی ماه راه رفت... وقتی از سفر بازگشت، از او پرسیده شد که اولین نظرش و احساسش چه بود؟ او که روی ماه ایستاده بود و از آنجا به آسمان و به زمین نگاه کرده بود، نخستین فکری که به نظرش آمده چه بود؟ و پاسخ او بسیار اهمیت دارد.

او گفت، "اولین فکر من این بود: زمین عزیز من! برای نخستین بار درک کردم که آمریکایی وجود ندارد و روسیه ای وجود ندارد و چینی وجود ندارد و هندوستانی وجود ندارد. یک زمین بیشتر وجود ندارد: زمین من! هیچ خطی وجود نداشت، هیچ تقسیمی وجود نداشت، این ها همگی ساخته ی انسان هستند. و عجیب ترین چیزی که دیدم این بود که زمین درست مانند ماه به نظر می رسد و می درخشد." زمین هشت بار از ماه بزرگتر است، پس فقط دیدن یک ماه که هشت برابر بزرگتر باشد با نوری که هشت برابر بیشتر است... و خود ماه فقط همچون یک صحرای خشک به نظر می رسد، بدون یک قطره آب، بدون یک گیاه و سبزی و هیچ موجود زنده در هیچ کجا... فقط سکوت. و من این سکوت را سکوت مرگ می خوانم. زمین ما نیز ساکت است، ولی وقتی که باد از میان درختان می گذرد... و زندگی هست... و پرندگانی که می خوانند و نور هست. و وقتی در سکوت نیمه ی شب، مرغ شب می خواند، آیا فکر

می کنی که سکوت را برهم می زند؟ نه، عمق آن سکوت را بیشتر می کند؛ آن را آهنگین تر می کند. و وقتی مرغ شب خاموش می شود سکوت شب از قبل عمیق تر می شود. این سکوت زنده است. همیشه به یاد داشته باش، هر کیفیتی که زندگی در آن نباشد، ارزش داشتن را ندارد. یک قدیس تا زمانی که نتواند بر قصد، یک قدیس نیست؛ فقط یک فسیل بی جان است.

وقتی که شروع کنی به دیدن که حتی حقیقت، مراقبه، زیبایی یا فضیلت همگی آواز خودشان را دارند، خوانده شده یا خوانده نشده، آنوقت وارد دنیای رازها شده ای مرگ رازیدر خود ندارد، مرگ یک خیابان بن بست است. زندگی یک روند همیشه جاری است، برای همیشه و همیشه. فقط معرفت خویش را بالا ببر و ادراک تو گسترده تر خواهد شد و بالاتر خواهد رفت. زمانی که ادراک تو به بالاترین نقطه می رسد، همه چیز در

زیر آن قرار دارد. این دقیقاً معنی ادراک و فهمیدن است. اینک تو درک می کنی.

اشو عزیز

آیا ممکن هست که من کمتر و کمتر خودم را بشناسم؟

پریم پرادیپا Prem pradeepa ، نه تنها ممکن است که تو خودت را کمتر و کمتر بشناسی؛ هرچه بیشتر اینجا باشی و به من نزدیک تر شوی، دانش تو بیشتر بخار می شود و معصوم تر می شوی. نه اینکه شناخت نداشته باشی، بلکه پر از شگفتی می شوی ، درست مانند کودکی که از همه چیز در شگفت است. این آزادی مطلق است و رهایی از ذهن.

از قول سقراط نقل شده که گفته است: "وقتی جوان بودم فکر می کردم همه چیز را می دانم؛ وقتی قدری بالغ شدم متوجه شدم که خیلی چیزها است که نمی دانم. وقتی قدری مسن تر شدم در عجب بودم، زیرا در زمان جوانی بیشتر می دانستم ، و اینک هر روز کمتر و کمتر می دانم. و عاقبت، قبل از مرگم، می گویم که هیچ نمی دانم."

روزی که او اعلام کرد، "من هیچ نمی دانم..." در یونان معبدی هست به نام دلفی Delphi و یک پیشگو در آنجا بود که عادت داشت در حالت خلسه خیلی چیزها را پیشگویی کند. روزی که سقراط اعلام کرد که "من هیچ نمی دانم"، همان روز، همان ساعت، در دلفی، آن پیشگو اعلام کرده بوده که سقراط خردمندترین مرد دنیا است.

مردمی که برای شنیدن آن پیشگو از آن آمده بودند نزد سقراط دویدند تا به او خبر بدهند، زیرا این افتخار از سوی آن پیشگو هرگز نصیب کسی نشده بود: "خردمندترین مرد دنیا!"

وقتی سقراط آن خبر را شنید خندید و گفت، "قبلاً بودم، وقتی خیلی جوان بودم، وقتی خیلی مغرور بودم، وقتی که خیلی نفسانی بودم. ولی اینک هیچ چیز نمی دانم."

ولی مردم گفتند، "آن پیشگو هرگز خطا نمی کند."

آنان با سرعت به معبد دلفی برگشتند و گزارش دادند: "این بار تو اشتباه می کنی، زیرا خود سقراط این را انکار می کند و می گوید که هیچ چیز نمی دانم."

پیشگو حالا خندید و گفت، "همین دلیلی است که من او را خردمندترین مرد دنیا اعلام کنم. فقط خردمند ترین مرد است که شهامت و معصومیت و تواضع این را دارد که اعلام کند که من هیچ نمی دانم."

پراדיپا، شما همگی اینجا هستید تا بیشتر و بیشتر بدانید، بلکه کمتر و کمتر بدانید. کار من این نیست که شما را با دانش بیشتر سنگین کنم؛ کار من سبکبار ساختن شماست، گرفتن بارهای اضافی شماست تا بتوانید پرواز کنید. پس چیزی که برای تو اتفاق افتاده دقیقاً چیزی است که انتظارش می رود. اینجا یک مدرسه ی عرفانی است: آنان که از دروازه های بی دروازه ی این مدرسه ی عرفانی وارد می شوند باید با این درک روشن وارد شوند که وقتی بازمی گردند مانند کودکان خردسال دوباره زاده خواهند شد و هیچ چیز نخواهند دانست. ولی هیچ ندانستن، آغاز شناختن خویشتن است. شما چنان چیزهای زیادی می دانید که شناختن خود را از یاد

برده اید. وقتی هیچ چیز ندانی تمام ظرفیت دانستن به سمت خویشتن بازمی گردد و شناخت خویش تنها خرد اصیل است: خردی که آزادکننده است، خردی که تو را از جاودانگی خودت هشیار می سازد، خردی که تو را آگاه می کند که تو یک جزیره نیستی، بلکه بخشی از کل هستی....

بیست و پنجم فوریه 1987، هشت صبح

بگذار همه چیز گذر کند

اشو عزیز

از قول سقراط در کتاب "ضیافت" افلاطون آمده است:

"کسی که رموز عشق را تمرین می کند، نه با بازتاب حقیقت، بلکه با خود حقیقت در تماس خواهد بود. برای شناخت این برکت ذات انسان، او هیچ کمکی بهتر از عشق نمی یابد."

لطفاً تفسیر کنید.

میلاریا، من تمام زندگیم را به تفسیرکردن عشق پرداخته ام، به انواع شیوه های مختلف.
ولی پیام یکی است. فقط اساسی ترین نکته باید به یاد آورده شود و آن این است: این عشق
آن عشق نیست که شما فکر می کنید. نه سقراط در مورد آن عشق سخن می گوید و نه من در موردش حرف می زنم.

عشقی که تو می شناسی چیزی جز یک انگیزش بیولوژیک نیست، بستگی به ساختار شیمیایی و هورمونی تو دارد. می تواند به آسانی تغییر کند: تغییر اندکی در ترکیب شیمی بدن و آن عشقی که فکر می کنی حقیقت غایی است به سادگی از بین می رود. شما شهوت را عشق خوانده اید. این تفاوت باید به یاد سپرده شود. سقراط می گوید، "کسی که رموز عشق را تمرین می کند..." شهوت رموزی ندارد، یک بازی ساده ی بیولوژیک است. هر حیوان،

هر پرنده، هر درخت آن را می شناسد. به یقین، عشقی که رموزی دارد کاملاً با عشقی که معمولاً با آن آشنا هستی تفاوت دارد.

"کسی که رموز عشق را تمرین می کند، نه با بازتاب حقیقت، بلکه با خود حقیقت در تماس خواهد بود" این عشق که می تواند نقطه ی تماس با حقیقت باشد فقط از معرفت برمی خیزد، نه از بدن، بلکه از درونی ترین هسته ی وجود. شهوت از بدن برمی خیزد. عشق از معرفت تو نشأت می گیرد. ولی مردم با معرفت خویش آشنا نیستند و این سوءتفاهم همواره ادامه دارد: شهوت بدنی بجای عشق گرفته می شود.

تعداد بسیار اندی از مردم دنیا عشق را شناخته اند. اینان مردمی هستند که بسیار ساکت و بسیار آرام شده اند... و از آن سکوت و از آن آرامش، آنان با درونی ترین هسته ی وجودشان: با روح خودشان در تماس بوده اند. زمانی که با روح خود در تماس باشی، عشق تو یک رابطه نخواهد بود، بلکه فقط سایه ی وجودت خواهد بود. هرکجا که بروی، باهرکس که باشی، عاشقانه خواهی بود.

هم اکنون، آنچه را که عشق می خوانی خطاب به یک نفر است و به یک شخص معطوف است؛ و عشق پدیده ای نیست که بتواند محدود شود. می توانی آن را در دست های باز خود داشته باشی ولی نه در مشت بسته. لحظه ای که دستانت بسته شوند، خالی خواهند بود؛ لحظه ای دست ها باز باشند، تمامی جهان هستی در دسترس تو خواهد بود.

حق با سقراط است: کسی که عشق را بشناسد، حقیقت را شناخته است زیرا این ها دو نام برای یک تجربه هستند. و به یاد داشته باش که اگر حقیقت را نشناخته باشی، عشق را نیز نشناخته ای. "برای شناخت این برکت ذات انسان، او هیچ کمکی بهتر از عشق نمیابد."

فقط یک چیز مایلم در مورد سقراط بگویم: تمام رویکرد او منطقی و استدلالی بود. روش او به نام دیالوگ سقراطی مشهور است. یک روند طولانی است، مانند روانکاوی او بحث می کند و جدل می کند و تمام استدلال ها و مفاهیم کاذب شما را نابود می سازد. این روش درگیری بود که حقیقتی در آن است: زمانی که تمام افکار کاذب شما تخریب شده است، آنچه در پشت سر می ماند و نمی تواند از بین برود، وجود شماست. و از این وجود است که عطر عشق برمی خیزد.

ولی سقراط چیزی از مراقبه نمی دانست. او از طریق راه طولانی و غیر لازم استدلال به حقیقت دست یافت. او یکی از بزرگترین مباحثه کنندگانی بود که دنیا به خود دیده است؛ نظیر ندارد. ولی کاری که او با مباحثه سعی داشت انجام دهد نمی تواند یک پدیده ی همه شمول universal باشد؛ این طریقتی بسیار طولانی است و بی جهت هم طولانی است.

چیزهای کاذب می توانند از بین بروند؛ اگر در سکوت بنشینیم، هر وقت که زمانی داری، و فقط افکار خود را تماشا کنی. نیازی به مباحثه نیست، نیازی به جنگیدن نیست، نیازی به بیرون راندن افکار نیست، گویی که چیزی را روی صفحه ی تلویزیون تماشا می کنی

شرق معجزه ی بزرگتری از سقراط را دیده است. سقراط با شرق ابداً آشنایی نداشت. و دلیل روشن آن این بود؛ او عشق را یافته بود، او حقیقت را یافته بود، و هرگز فکر نکرد که راه میان بری هم می تواند وجود داشته باشد. روند او سخت و طاقت فرسا است. اگر دیالوگ های سقراط را بخوانید احساس می کنید که روندی بسیار طولانی است و هر مباحثه مشکلات جدیدی ایجاد می کند، مشکلات جدید تولید مباحثات جدید می کنند... او با سایه ها می جنگد.

ولی این تقصیر او نبود. در زمان او آتن یکی از پیچیده ترین و روشن فکرترین شهرهای دنیا بود. او خبر نداشت که دقیقاً در همان زمان، بودا در هندوستان مشغول آموزش مراقبه بود؛ لائوتزو در چین مراقبه را آموزش می داد و ماهویرا نیز مشغول آموزش مراقبه بود... این ها دقیقاً در یک زمان بودند؛ بیست و پنج قرن پیش.

سقراط منطق را از پدرانش و اجدادش به ارث برده بود؛ یونان پر از سوفسطاییان sophists بود. سوفسطاییان مردمانی عجیب بودند، فلسفه ی آنان این بود که نه حقیقتی وجود دارد و نه غیرحقیقتی، مسئله این است که چه کسی استدلال بهتری دارد. اگر بتوانی بهتر از حریف بحث کنی حق با تو است و اگر با شخص دیگری بحث کنی که استدلال او بهتر باشد، آنوقت حق با او است.

بنابراین سقراط فقط ژیمناستیک استدلال را به ارث برده بود. او تمام این روند را تغییر داد: سفسطه گری به یک فلسفه تبدیل شد. واژه ی "فیلو" یعنی عشق و "سوفیا" یعنی خرد. سفسطه گری فقط مباحثه گری بود. سقراط کاری عظیم انجام داد، ولی تقریباً همیشه چنین رخ می دهد: مردمی که با آنان می جنگی، حتی اگر پیروز شوی، تاثیر زیادی بر تو می گذارند.

فقط با جنگیدن با آنان، باید از روش های خودشان استفاده کنی؛ وگرنه نمی توانی بجنگی. اگر یک کشور سلاح های اتمی را انبار کرده باشد، آنوقت کسانی که با آن کشور می جنگند نیز باید سلاح های اتمی انبار کنند. چون سقراط پیوسته با سوفسطاییان می جنگید... او می خواست این فکر را نابود کند که استدلال بهتر همه چیز است و حق و ناحق وجود ندارد، و موفق هم شد. خود وجود او یک قطع ارتباط با گذشته بود. ولی او مجبور بود با همان استدلال هایی که حریفانش به کار می بردند با آنان بجنگد. بنابراین، باوجودی که سوفسطاییان شکست خوردند، منطق استدلالی و مباحثه گری نزد سقراط باقی ماند.

او از آن در راه بهتری استفاده کرد. برای کشف حقیقت از آن استفاده کرد. ولی او مطلقاً بی خبر بود که در بخش می گری از این دنیا، در شرق، در چین و هندوستان مردم می راث دیگری دارند: تقریباً ده هزار سال در سکوت نشستن و هیچ کاری نکردن.

و همچنانکه سکوت بر تو نازل می شود، همچنانکه افکار شروع می کنند به از بین رفتن و تمام اختلالات ناپدید می شوند و دریاچه ی معرفت تو تقریباً مانند یک آینه می گردد: تو می دانی که حقیقت هستی؛ می دانی که خودت عشق هستی؛ می دانی که موجودی الهی هستی. در یک گام، از ذهن به بی ذهنی، تمام گنج ها، تمامی رموز عشق، زندگی، حقیقت و سرور در هایشان را برویت می گشایند. نیازی نیست که بر علیه کذب مباحثه کنی.

نظر من این است که اگر حتی با کذب مباحثه کنی به آن اعتبار می بخشی؛ و این رویکرد شرق در طول هزاران سال بوده است. تو با سایه ی خودت مباحثه نمی کنی که "امروز با من نیا، من تو را دوست ندارم، وقتی

دوستت ندارم چرا مرا تعقیب می کنی؟" تو از سایه ی خودت فرار نمی کنی ، زیرا سایه هم خواهد دوید.

یک داستان صوفی می گوید: مردی از سایه ی خودش وحشت داشت زیرا در کتابی خوانده بود که مرگ تقریباً مانند سایه است ، که وقتی می آید، همچون یک سایه وارد می شود.

و این فکر در ذهن او چنان وسواسی ایجاد کرد که حتی از سایه های معمولی هم وحشت داشت. او از سایه ها فرار می کرد و همه کاری انجام می داد تا با آن ها برخورد نکند.

او سعی می کرد با آن ها بجنگد. و او خودش یک جنگاور بود! ولی حتی شمشیر تو نیز

نمی تواند با سایه کاری بکند ، سایه وجود ندارد. او چنان از این کار خسته شده بود که نزد یک عارف صوفی رفت و گفت، "با این سایه ها چه کنم؟ هرکار ممکن را انجام داده ام ولی هیچ تغییری نکرده است. حتی شمشیرم را هم در جنگ با سایه ها شکسته ام."

صوفی خندید و گفت، "یک کار بکن: برو و زیر آن درخت بنشین و آنوقت به من بگو که سایه ها ات کجاست؟"

زیر آن درخت پر از سایه بود. برای داشتن سایه به خورشید و به نور نیاز است. ولی وقتی مرد زیر درخت رفت و نشست و به اطرافش نگاه کرد، سایه ای نیافت. سپس گفت، "چه معجزه ای کردی! تو حتی از جای خودت تکان نخورده ای و سایه ه من ازین رفت!"

عارف گفت، "خود رویکرد و نگرش تو بی جهت بوده. جنگیدن با چیزی کاذب به آن اعتبار و حقیقت می بخشد. با جنگیدن با سایه تو پذیرفته ای که آن چیز کاذب نیز واقعیته دارد."

شرق هرگز با ذهن جنگیده است؛ روشی کاملاً متفاوت یافته است. روش شرق این است که فقط یک تماشاگر روی تپه ها باش.

بگذار همه چیز بگذرد.

قضاوت نکن، سرزنش نکن، ارزیابی نکن.

تو فقط یک آینه هستی؛ این ها عملکردهای تو نیستند. تو فقط بازتاب می کنی ، و آن ها می گذرند. اگر به افکارت توجه نکنی، اگر بتوانی آن ها را نادیده بگی ری، آن ها از آمدن نزد تو دست برخواهند داشت؛ نمی خواهند میهمانان ناخوانده باشند. شاید به سبب عادت قدیم، به مدت چند روز به برگشتن ادامه دهند، ولی تو قادر خواهی بود بینی که شدت رفت و آمد آن ها کمتر و کمتر می شود؛ وگرنه، یک ترافیک شلوغ در تمام بیست و چهار ساعت است.

زمانی که ذهن ساکت است؛ خالی، فضا دار؛ آن کلید طلایی را یافته ای آن شاه کلید را که تمام رموز عشق، حقیقت و حیات جاودانه را برایت می گشاید.

حرف سقراط در اساس درست است، ولی من با روش او موافق نیستم. روش او غیر ضروری است. اگر قرار است به وطن بیایی، چرا هزاران مایل بدودی و سپس به وطن بیایی؟ تو پی شاپیش در وطن هستی. فقط چشمانت را ببند و ساکت باش و آسوده باش. ولی نتیجه گیری او درست است: "کسی که رموز عشق را تمرین می کند، نه با بازتاب حقیقت، بلکه با خود حقیقت در تماس خواهد بود. برای شناخت این برکت ذات انسان، او هیچ کمکی بهتر از عشق نمی یابد."

یا می توانی با افزایش عشق خود و گسترده کردن آن.... ولی عشقت را به کجا بسط می دهی؟ ذهنت مانند دیوار چین تو را دربر گرفته است. نخست آن دیوار چین باید از بین برود ، و عملکرد مراقبه همین است.

سقراط می توانست برای غرب گوتام بودای آنان باشد، و تمام تاریخ غرب کاملاً متفاوت می شد. او برای ذهن غربی طریق اساسی را خلق کرده: مباحثه. و رفته رفته، مباحثات و استدلال بجای کشف عشق، بمب اتم را کشف کرده است و علم را و تکنولوژی را.

شرق نتوانسته این چیزها را کشف کند زیرا هرگز اعتباری به استدلال و مباحثه نداده است. تمام تلاش شرق بر روی گسترش و انبساط

معرفت متمرکز بوده است ، و برای دادن فضا به معرفت و آگاهی باید از شر ذهن خلاص می شده است. زمانی که ذهن وجود نداشته باشد، تو مرزی نخواهی داشت. همه جا خواهی بود. این احساس حضور در تمام هستی، عشق است؛ و دانستن آن، که این عشق از مرکز وجودت برمی خیزد، حقیقت است.

ولی میلاریا، سقراط در کالیفرنیا سخن نمی گوید. او با این به اصطلاح عشاق در سراسر دنیا سخن نمی گوید. او با تعداد اندکی از مریدانش که در طلب حقیقت آمده اند سخن می گوید.
او به تعداد اندکی کمک کرد و نتوانست به بسیاری از مردم کمک کند، به این دلیل ساده که این روند برای همه بسیار طولانی است.

ولی شرق خوش اقبال بوده که یک زیارت تک-گامرا کشف کرده است:
از ذهن به بی ذهنی ، و به وطن رسیده ای.

تو همیشه آنجا بوده ای. هرگز برای یک لحظه هم آن را ترک نکرده ای!
فقط ذهنت بوده که
به سراسر دنیا سفر کرده، ولی تو هرگز به هیچ کجا نرفته ای؛ تو دقیقاً همان جایی هستی که باید باشی.

اگر پرسه زدن ذهن متوقف شود، ناگهان: الهام.

اشو عزیز

در سی و هفت سالگی احساس می‌کنم که زندگی جدیدی را شروع می‌کنم.

چیزی نمی دانم و ذهنی پیچیده ندارم؛ مانند کودکان هستم: رویاها و جاه طلبی ها
در حال شکسته شدن است و آینده تماماً ناشناخته.

احساس می‌کنم که دارید مرا لخت می‌کنید؛ آیا کار شما همین است؟

رام فقیر Ram Fakeer، کار من این است: گرفتن هرآنچه که در شما کاذب است.

من نمی توانم چیزی به شما بدهم. فقط می توانم بگیرم، زیرا آنچه را که نیاز داری، پیشاپیش داری. ولی آن چیز چنان با دروغ های بسیار و چنان با انواع اکاذیب و خرافات پوشیده شده که باوجودی که کار اساسی من آفرینش است، نودونه درصد کار من تخریب است.

برای آفریدن آنچه که تو پیشاپیش داری، هشیار کردن تو از آن، تمام چیزهای کاذب باید برداشته شوند. و شما خیلی آشغال دارید! ذهن شما پر از اثاثیه ی گندیده است...

من در بخشی از هندوستان به نام ساغر Sagar زندگی می کردم، در خانه ی ثروتمندترین مرد آن شهر. کار او جمع آوری انواع چیزها بود. هرچیزی که وارد بازار می شد باید به منزل او می آمد؛ چه او نیاز داشت و چه نداشت! خانه ی او پر بود از چیزهای مطلقاً بی مصرف و منسوخ شده: چیزهای غیرلازم! حتی رفت و آمد هم در خانه ی او مشکل شده بود.

اتاقی که من در آن بودم پر بود از اثاثیه. وسایلی که متعلق به اعصار مختلف بودند، دوره یویکتوریا... رادیوهای مختلف... در آن زمان تلویزیون هنوز به آن شهر نیامده بود ولی یک دستگاه تلویزیون در اتاقش بود.

گفتم، "منظور از این دستگاه تلویزیون چیست؟"

گفت، "یک روز تلویزیون هم خواهد آمد."

گفتم، "آیا به یک چیز فکر کرده ای؟ که اتاقی را که به من داده ای، و تو اتاقرا برای من انتخاب کرده ای که تمام گنج هایتو در آن است، حتی حرکت کردن در آن اتاق در روز روشن هم سخت است و انسان باید خیلی مراقب باشد که به چیزی برخورد نکند!"

به او گفتم، "تو آن اتاق را نابود کرده ای."

او گفت، "چه می گویی؟ من آن را تزیین کرده ام."

گفتم، "تزیین تو چیزی جز نابودی نیست."

لغت انگلیسی "room" (اتاق) خیلی بااهمیت است. فقط به معنی "جـادار بـودن" roominess و "فضاداشـتن" spaciousness است. هرچه اثاثیه ی بیشتری در اتاق بگذاری بیشتر آن را ازین برده ای. آنوقت دیگر اتاق نیست، تبدیل به یک انبار شده است.

از او پرسیدم، "آیا اتاق دیگری در این خانه داری؟"

گفت، "این بهترین اتاق است. اگر این را انبار بخوانی، آنوقت از اتاق های دیگر بیشتر ناراضی خواهی بود. آن ها بیشتر پر هستند. من در این اتاق چیزهای جدید را نگه می دارم. این اتاق میهمان است."

گفتم، "عجب اتاق میهمان خوبی درست کرده ای!"

ذهن های شما همی شه مرا به یاد این اتاق میهمان می اندازد، پر از آشغال و چیزهای بیهوده: چنان سرشار از اثاثیه که فضایی حتی برای خودتان وجود ندارد.

زندگی مراقبه چنین است: ایجاد فضا در تو. هرچیز بی معنی را که دیگران به تو داده اند بیرون بریز. فقط وقتی از وجود واقعی خویش هشیار خواهی شد که ذهن تماماً خالی باشد. از یک سو ذهن خالی خواهد شد و درعین حال از وجود تو، وجود خالص خودت پر می شود.

رشد کردن به فضا نیاز دارد. معرفت و آگاهی تو در حال گرسنگی کشیدن است. به آن آسمانی بخش تا در آن پرواز کند، و این در اختیار تو است، زیرا هرآنچه را که در ذهن داری، خودت جمع آوری کرده ای. حالا نمی دانی چگونه از آن ها خلاص شوی. مراقبه فقط تکنیکی است بـرای

خلاص شدن از آن. بزرگترین روز در زندگیت زمانی خواهد بود که سکوتی عمیق تو را دربرگیرد.

آری، رام فقیر، احساس تو درست است: "در سی و هفت سالگی احساس می‌کنم که زندگی جدیدی را شروع می‌کنم." تو زندگی جدید را آغاز کرده‌ای، ولی فکر نکن که قبل از این یک زندگی قدیم هم داشته‌ای. تو مرده بودی. زیرا جمله ات چنین معنی می‌دهد که زندگی قدیم تمام شده و زندگی جدیدی شروع شده است.

می‌خواهم به تو بگویم: زندگی همیشه جدید است، فقط مرگ است که قدیم می‌است. و من تو را صدا زده بودم، "لازاروس، از قبرت بیا بیرون." و این دیر نیست. سی و هفت سالگی دیر نیست. تو فقط نیمی از زندگیت را هدر داده‌ای؛ نیمی دیگر هنوز هست. و این نیمه را می‌توانی چنان با شدت و تمامیت زندگی کنی که هیچ زندگی ناکرده وجود نداشته باشد.

حتی فقط یک لحظه که با شدت و تمامیت زندگی کرده شود، مساوی است با ابدیت. وگرنه می‌توانی برای ابد به زندگی نباتی ادامه بدهی و هیچ مزه‌ای از زندگی و شهد زندگی نچشیده باشی. این یک آغاز است. بگذار بگویم که تو اکنون متولد شده‌ای....

رام فقیر، آن سی و هفت را درست همانطور از یاد ببر که وقتی در بامداد بیدار می‌شوی و تمام رویاها و کابوس‌های شب را فراموش می‌کنی. نه اینکه وقتی وجود داشتند تو آن سال‌ها را زندگی نکرده‌ای، در آن زمان واقعی بودند. کاملاً تازه از نو آغاز کن.

می‌گویی، "... احساس می‌کنم که زندگی جدیدی را شروع می‌کنم." تو نخستین زندگیت را شروع کرده‌ای. "چیزی نمی‌دانم..." این شروعی بزرگ است، زیباترین آغاز است، زیرا هیچ چیز ندانستن یعنی که تو ذهن را کنار گذاشته‌ای؛ چیزی ندانستن یعنی که نفس رها شده است؛ یعنی که چشمانت دوباره تازه شده‌اند، معصوم و سرشار از شگفتی. می‌توانی بار دیگر آواز پرندگان را درک کنی و بار دیگر رنگ‌های اعجاب‌انگیز گل‌ها را ببینی و بار دیگر در ساحل گوش ماهی‌ها را جمع‌آوری کنی. انسانی که از قبر خودش درآمد باشد این جهان هستی را چنان زیبا و جذاب و اغواگر می‌یابد که نیازی به یافتن هیچ خدایی ندارد.

او خداوند را در گل ها، در پرندگان، در درختان و در مردم یافته است. درواقع، هیچ خدایی بجز این زندگی آوازخوان، این زندگی رقصنده، این سبزینه ها و این گل های رنگین وجود ندارد.

خداوند یک خالق نیست، خداوند خلاقیت است و تمام جهان هستی پیوسته در کار خلق کردن است. آن مفهوم کهنه که خدا جهان را در شش روز آفرید و روز هفتم را استراحت کرد و هنوز هم در استراحت است.... یکشنبه ی او هنوز نیامده است! گمان نمی کنم دوشنبه ی او هیچگاه فرا برسد! تمام این فکر احمقانه است. این هستی زیبا نمی تواند ظرف شش روز خلق شده باشد.

من یک خیاط داشتم که مرد خوبی بود و محمدی بود. به سیفری طولانی می رفتم، پس از او خواستم، "می خواهم لباسم شنبه عصر آماده باشد و از حالا شش روز وقت داری و به من کمک کن!" زیرا بنا به دلایلی در تمام دنیا نمی توان به حرف خیاط ها اعتماد کرد. این بخشی از پیشه ی آنان است.

او گفت، "اگر بخواهی آن را شش روزه آماده می کنم. ولی قبل از اینکه چنین بخواهی، نگاهی به دنیا بینداز."

گفتم، "منظورت چیست؟"

گفت، "منظورم این است که خداوند این دنیا را در شش روز آفرید، چه آشفته بازاری! آنوقت به من نگو که آستین ها بلند هستند؛ یا ردا کوتاه است و یا یقه ات تنگ است، یک خرابکاری خواهد شد. اگر خدا نتواند در شش روز کاری بکند.... من یک پیرمرد بیچاره بیشتر نیستم."

پس به او گفتم، "باشه، سر فرصت کار کن. ولی لباس هایم نباید خراب از کار دربیاید."

می توانم سفرم را عقب بیندازم. ولت تمام این فکر که خدا این دنیا را ظرف شش روز خلق کرده مطلقاً بدون سند و مدرک است. حتی یک شاهد عینی هم وجود ندارد! زیرا اگر یک شاهد عینی وجود می داشت، به این معنی است که دنیا قبلاً وجود داشت. و این فکر احمقانه هم هست زیرا مسیحیان فکر می کنند که خدا این دنیا را دقیقاً در چهارهزار و چهار سال پیش از تولد مسیح آفریده

است. حتماً هم در روز دوشنبه اول ژانویه شروع شده! ولی شخص تعجب می کند که قبل از آن چکار می کرده است.... تمام ابدیت پیش از آن تاریخ!

این چه نوع خدا و چه جور خالق است؟ و اگر او اینهمه صبر کرده است، چه الزامی داشته که آن موقع دنیا را خلق کند و مردم را بی جهت رنج بدهد؟ می توانست قدری بیشتر صبر کند. مردمی که این داستان را باور دارند، و باید هم باور داشته باشند زیرا در کتاب مقدسشان است، نمی توانند حتی یک دلیل بیاورند که چرا او ناگهان تصمیم به خلق دنیا گرفت. و اگر سبب خلقت دنیا از بیرون باشد، به این معنی است که دنیا از قبل وجود داشته است. باید از درون وجود خودش آمده باشد. بنابراین من مایلم تا تمام ساختار این داستان را عوض کنم.

به نظر من خداوند خود خلقت است؛ همیشه اینجا بوده است و همیشه اینجا خواهد بود. خداوند شخصی جدا از هستی نیست؛ خداوند در هر ذره وجود دارد، در هر سلول و در هر اتم از این جهان هستی. او خود هستی و زندگی ما است و عشق ما و حقیقت ما.

رام فقیر، تو با شروعی بزرگ آغاز کرده ای با چیزی ندانستن. هیچ چیز نمی تواند از این بزرگتر باشد. در این ندانستن، گل های بسیار زیاده زیادی شکوفا خواهند شد، در این ندانستن فروتنی اصیل رشد خواهد کرد؛ در این ندانستن تو سپاسگزاری عمیقی خواهی یافت.... انسان دانش آلوده با غبار بسیار زیاد پوشیده شده است، و غبارهای کثیف. آینه ی او با چنان لایه های ضخیمی از دانش پوشیده شده که دیگر قادر به بازتاب نیست.

ندانستن یعنی که تمام غبارها برداشته شده و آینه ات تمیز است. اینک می توانی دورترین ستارگان را بازتاب بدهی.

"چیزی نمی دانم و ذهنی پیچیده ندارم؛ مانند کودکان هستم: روپاها و جاه طلبی ها در حال شکسته شدن است و آینده تماماً ناشناخته.

زیبایی آینده در همین است، اگر شناخته شده بود، بسیار زشت می بود. اگر می دانستی که فردا صبح همسرت تو را می بوسد... خود همان بوسه یک شکنجه ی کافی است! ولی اینکه آن را از قبل بدانی! نمی توانی تمام شب را بخوابی زیرا که فردا صبح خواهد آمد!

اگر آینده را می دانستی، زندگی تمام ماجراجویی اش، تمام شعف و رازهایش را از دست می داد. این همان ناشناخته است که تو را هر لحظه به تعجب و امید دارد و بازهم به تعجب وامی دارد. انسانی که همه چیز را در آینده بداند، فقط به مصیبت او فکر کن: او می داند که سی سال دیگر در تاریخی مشخص "خواهم مرد". او می داند که در تاریخی مشخص "ازدواج خواهم کرد" او می داند که پس از ازدواج چه اتفاقی خواهد افتاد... هر روز یک مشاجره، هر روز یک جنگ!

با این وجود، مردم عجیب هستند و نزد ستاره شناس ها یا کف بین ها می روند تا در مورد آینده بدانند. آنان از دانستن گذشته راضی نیستند. این بقدر کافی آنان را شکنجه داده است، رنج کافی برده اند، بالاین وجود رنج بیشتری را می خواهند!

در کلکته که بودم یک ستاره شناس را نزد من آوردند. او در آن منطقه از کشور مشهور بود. من با انسان بسیار خوبی زندگی می کردم، به ندرت می توان با چنین انسانی برخورد کرد، نام او سوهانلال دوگالار **Sohanlal Dugar** بود. ما در جیپور **Jaipur** به طرز عجیبی با هم آشنا شده بودیم. من برای جمعی سخنرانی می کردم و او جزو حاضرین بود.

من نمی دانستم که او کیست، یکی از ثروتمندترین مردان کشور بود و به یقین ثروتمندترین فرد در کلکته. پس از شنیدن سخنانم، با یک بسته بزرگ اسکناس نزد من آمد و پای مرا لمس کرد و آن بسته اسکناس را کنار پای من قرار داد. گفتم، "من عشق و احترام تو را می پذیرم، ولی نیازی به آن پول ندارم. اگر وقتی به پول نیاز داشتم... می توانی آدرس خودت را برایم بنویسی."

وقتی که هدیه اش را رد کردم، او تقریباً هفتاد و پنج یا هشتاد سال داشت، اشک های درشتی از چشمانش جاری شد. گفتم، "آیا تو را آزرده ام؟"

او گفت، "تو رنج و فقر مرا درک نمی کنی. من یکی از ثروتمندترین مردم این کشور هستم، ولی من فقط پول دارم و نه هیچ چیز دیگر. پس وقتی کسی پول مرا رد می کند، مرا رد کرده است. من چیزی دیگری ندارم"

به تو بدهم. می توانی فقط آن را بپذیری و جلوی چشم من آن را آتش بزنی ، این به خودت مربوط است. وقتی که آن را پذیرفتی، به من ربطی ندارد که با آن چه بکنی، ولی نمی توانی آن را رد کنی. من مردی بسیار فقیر هستم، زیرا هیچ چیز دیگر غیر از پول ندارم."

موقعیت دشواری بود: من پول را قبول کردم و به سازمانی که آن سخنرانی را ترتیب داده بود دادم، ولی آن پیرمرد یکی از بهترین دوستان من شد. در آن زمان تفاوت سنی ما خیلی زیاد بود.

او گفت، "اگر تو واقعاً پول را پذیرفته باشی، هروقت به کلکته می آیی باید در منزل من بمانی."

گفتم، "مشکلی نیست، در منزل تو می مانم."

او واقعاً یک روح بزرگ بود. خانه اش یک کاخ بود و تهویه مطبوع مرکزی داشت. در آن زمان کلکته پایتخت هند بود، قبل از دهلینو؛ و کاخ فرماندار سلطنتی هم در آنجا بود. هیچ پشه و مگسی در آن خانه وجود نداشت. بالا بن وجود، وقتی من غذا می خوردم او به روش قدیم هندوستان، با بادبزی از جنس خیزان روبروی من می نشست و آن را حرکت می داد. گفتم، "اینجا مگس و پشه ای نیست و تهویه مطبوع هم کار می کند و واقعاً سرد است. این باد زدن واقعاً غیرضروری است، فقط کنار من بنشین."

او گفت، "نه، چون من یک قمارباز هستم. من امروز ثروتمندترین هستم، ولی شاید فردا نباشم. شاید این کاخ از دست برود و این تهویه مطبوع هم برود. ولی تو به من قول داده ای که در منزل من بمانی. پس من توجهی به این کاخ و تهویه مطبوع ندارم. پس تنها این بادبزن است که تو را خنک نگه می دارد و پشه ها را می راند. گفتم، "این نگرانی زیادی در مورد آینده است. وقتی اتفاق افتاد می توانی چنین کنی، ولی حالا؟"

گفت، "من زندگی م براساس ستاره شناسی و کف بینی قرار دارد. و من بهترین ستاره شناس خودم را فراخوانده ام تا جدول تولد تو را و کف دست تو را ببیند."

نمی توانستم آن پیرمرد را بی‌ ازارم پس گفتم، "باشد، هروقت که آمد...."

ستاره شناس آمد و من به او گفتم، "من اعتقادی به ستاره شناسی ندارم. حتی اگر درست باشد، من مایلیم علمی را که آینده ی مردم را به آنان نشان بدهد نابود کنم. آینده باید ناشناخته باقی بماند. ولی نیاز به نابود کردن نیست، زیرا این علمی تقلبی است و من به تو ثابت خواهم کرد که تقلبی است."

او گفت، "تو نمی دانی... من بزرگترین ستاره شناس در بنگال هستم. خواهم دید که چگونه اثبات می کنی." او خیلی چیزها در مورد آینده ی من گفت و سپس مزد خودش را طلب کرد. دستمزد او هزار روپیه بود. و من قبلاً به سوهانلال دوگاری گفته بودم که تو به او چیزی نمی پردازی و من خودم با او به توافق می رسم.

پس آن پیرمرد ساکت ماند. ستاره شناس بازهم از من خواست که دستمزدش را بدهم. گفتم، "تو باید می دانستی که این مرد به تو پولی نخواهد داد. تو حتی این آینده ی نزدیک را هم نمی دانی، که این مرد تا پنج دقیقه ی دیگر تقاضای تو را رد خواهد کرد!.... و حالا در مورد تمام زندگی آینده ی من سخن می گویی. تو حتی در مورد زندگی خودت هم نمی دانی که هزار روپیه از دستت رفته است. این دلیل من است که این علمی کاذب است. تو می توانی مردم را گول بزنی زیرا مردم به دانستن آینده خیلی علاقه دارند. تو درک نمی کنی که اگر آنان آینده را می دانستند، زندگی تمام شور و شوقش را از دست می داد. وقتی زاده می شدی، می توانستی کارت کوچکی با خودت بیاوری که تمام وقایع زندگی روی آن چاپ شده بود. آنوقت فکر می کنی که آن زندگی ارزش زندگی کردن را داشت؟"

زندگی هیجان و شغف دارد زیرا که آینده ناشناخته است. ناشناخته بودن آینده زیباترین پدیده است، انسان حتی لحظه ی بعدی خودش را نمی داند.

رام فقیر، می گویی، "احساس می کنم که دارید مرا لخت می کنید؛ آیا کار شما همین است؟"

تکرار می‌کنم: آری، این کار من است. لحظه ای که لخت شوی، به
 وطن رسی ده ای
 تمام دروغ ها ریخته شده اند، تمام پوشش ها و نقاب ها انداخته شده
 اند و تو فقط خودت هستی، یک معرفت برهنه.

آری، این حرفه یمن است.

پایان

این کتاب هدیه سایت ods.ir به دوست داران اشو است!

www.ods.ir

اولین و کاملترین وب سایت اشو به زبان فارسی

[http://groups.yahoo.com/group/
oshodreamstar](http://groups.yahoo.com/group/oshodreamstar)

